

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176172

UNIVERSAL
LIBRARY

गोसेवा

लेखक

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

गोसेवा

लेखक

मोहनदास करमचन्द गांधी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

मातरः सर्वभूतानाम् गावः सर्वसुखप्रदाः ॥

सर्वोदय साहित्य मन्दिर
हुसैनीअनम रोड, हैदराबाद (दक्षिण).

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

पहला संस्करण : २२००, १९४६
दूसरा संस्करण : ३०००, १९४९

डेढ़ रुपया

अगस्त, १९४९.

प्रकाशकका निवेदन

यह बड़ी खुशीकी बात है कि 'गोसेवा' का हिन्दुस्तानीमें यह दूसरा संस्करण छप रहा है। तीन बरस बाद ही इसका दूसरा संस्करण छापनेकी ज़रूरत पँदा होना यह बताता है कि हिन्दुस्तानीके पाठकोंने इस किताबके महत्वको समझ कर उसकी कदर की है।

अस किताबमें पाठकोंको राष्ट्रहितके एक महत्वपूर्ण विषय पर गांधीजीके विचार एक जगह पढ़नेको मिल जायँगे। गांधीजीने एक स्थान पर कहा है कि गोसेवा हिन्दूधर्मकी लौकिक व्याख्या है। अस दृष्टिसे यह किताब हिन्दूधर्म या अहिंसा-पालनके एक कीमती विषय पर गांधीजीके विचारोंको उपस्थित करनेवाली मानी जायगी।

आज हम आज़ाद हो गये हैं। आज़ाद देशके नागरिकोंके नाते गोसेवाके धार्मिक और उससे भी बढ़कर आर्थिक पहलू पर सोचना, मनन करना और अमल करना और भी ज़रूरी हो गया है।

पहले भागमें छपे गांधीजीके लेखोंमें 'गोसेवा' नामका लेख 'सत्याग्रह आश्रमका इतिहास' में से लेकर अस संस्करणमें जोड़ दिया गया है। परिशिष्ट विभागमें गांधीजीने गोसेवाको रचनात्मक कार्यक्रमका एक अंग माननेके बारेमें श्री जीवणजी देसायीको जो पत्र लिखा था, उसका हिस्सा भी जोड़ा गया है।

पहले संस्करणमें किताबके आखिरमें सूची नहीं दी गयी थी। अस संस्करणमें वह कमी पूरी कर दी गयी है।

२०-७-'४९

अुपोद्घात

[८ सितम्बर, १९३३ को अेक संस्थाके प्रतिनिधिने पर्णकुटी (पूना) में गांधीजीसे भेंट करके गोसेवाके बारेमें कुछ सवाल पूछे थे । अस भेंटका अधिकृत विवरण गांधीजीके लेखोंके अस संग्रहके लिअे अुपोद्घातका काम देगा, जो नीचे दिया जाता है । पहले अस प्रतिनिधिने अपने मासिक पत्रके लिअे गांधीजीसे अेक खास संदेश माँगा था । गांधीजीके जवाबके साथ यह मुलाकात शुरू होती है । — प्रकाशक]

गा०—संदेश देने जितना तो मुझे अुत्साह नहीं, क्योंकि मेरे विचारोंके माफिक कोअी गोसेवा करता नहीं । आपके अध्यक्षजीसे मैंने अपने विचार कहे थे । मौजूदा आन्दोलनमें सुधार करनेकी दिशायेँ भी अुन्हें बताअी थीं । अुन्होंने अुसके अनुसार काम करना मंजूर किया और आश्वासन भी दिये, लेकिन अमल नहीं किया । फिर मेरे संदेश देनेसे क्या लाभ ?

प्रति०—गोसेवा करनेवालोंमें कअी व्यक्तियोंके बारेमें तो यह बात हुअी, लेकिन अुनके सिवाय दूसरे बहुतसे भाअी और बहुतसी गोशालायें यह काम कर रही हैं । वे सब अस आन्दोलनके बारेमें आपके विचार संदेशके जरिये ही जान सकते हैं । आप चाहें तो अस संदेशमें ही अुनकी कमियों और सुधारोंका दिग्दर्शन करा सकते हैं ।

गा०—जैसे कोअी गोरक्षा वाला चंदा माँगने आता है और दो-चार पैसे देकर अुसे आमतौर पर बिदा कर दिया जाता है, अुसी तरह मैं भी अैसा अेक-आध संदेश जरूर दे सकता हूँ । लेकिन मुझे अैसा नहीं लगता कि सिर्फ संदेशसे कोअी खास काम हो जायगा ।

प्रति०—ठीक । संदेशकी बात छोड़कर आपसे पूछता हूँ कि गोसेवाके बारेमें आपके पहलेके विचारोंमें, अितने वर्षोंके सोचनेके बाद, आपको कोअी फेरबदल करने जैसी बात लगती है ? पहलेके अुद्गार अैसे थे :—

(१) यह अकेला गोसेवाका काम ही स्वराजको नज़दीक लाने वाला है। (२) जबतक गोवध होता है, तबतक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुदका ही वध हो रहा है। गायको छुड़ानेके मेरे प्रयत्न हमेशा जारी ही हैं। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकनेके लिये ही हैं। गायको बचानेके खातिर जो अपने प्राण देनेको तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं। (३) मेरी गहरीसे गहरी दो मनोकामनायें हैं : एक अस्पृश्यता निवारण और दूसरी गोसेवा। इन कामोंमें जब फ़तह मिलेगी, तब स्वराज मिलेगा। इन दोनोंकी सिद्धिमें ही मुझे मोक्ष दिखायी देता है।

गा० — इन विचारोंमें मुझे कुछ भी तब्दीली नहीं करनी है। लेकिन इनका अर्थ करते वक्त पूर्वापर संदर्भ और गोसेवाका जो व्यापक अर्थ मैं करता हूँ, वह ध्यानमें रखना चाहिये। अपनी गोरक्षामें मैं जीव-मात्रको शामिल करता हूँ। आप शायद नहीं जानते होंगे कि गोरक्षाके बारेमें आपने जो वाक्य रखे हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं कह गया हूँ। अदाहरणके लिये, मैंने यह भी कहा था कि गोरक्षाकी भावना हिन्दू धर्मकी मानव-जातिके लिये एक बड़ी भेंट है। लेकिन मेरे ये अद्भुत गोरक्षाकी मेरी विशिष्ट कल्पनाके अनुसार ही थे।

प्रति० — मैं आपकी बात समझता हूँ। अब अुसीके सम्बन्धमें एक और सवाल पूछ लूँ। कभी लोग ऐसा कहते हैं कि निरपेक्ष भावसे गोसेवाका काम करते हुअे सत्य और असत्यके विधि-निषेधका खास खयाल रखनेकी ज़रूरत नहीं। गोरक्षाके लिये कुछ भी किया जा सकता है। इस विषयमें आपका क्या मत है ?

गा० — गोरक्षाके काममें सत्यकी अपेक्षा करना प्रत्यक्ष गायकी ही कुर्बानी करने जैसा है। इसी तरह प्रजाहितके काममें सत्यका द्रोह करना सचमुच प्रजाका ही द्रोह करने जैसा है। मेरे ये विचार जनताको अच्छे नहीं लगे और अुसके गले नहीं उतरे। इसीलिये हालके गोरक्षा आंदोलनमें मेरी पकनेकी अिच्छा नहीं। सच पूछा जाय, तो आज भी गोरक्षाके लिये मैं बेहद कोशिश कर रहा हूँ। यह कैसे, यह एक पहेली ही है। अखबारोंसे इसका हल नहीं निकल सकता। लेकिन इसके

बारेमें मुझे खुदको तो विश्वास है ही । शायद आपको भी इसका हल मिला हो ।

प्रति० — जी हाँ, आपका आशय मैं समझता हूँ ।

गा० — गोसेवाके विषयका मैंने खूब अध्ययन किया है । जितनी गोशालायें मैंने देखी हैं, उतनी शायद ही और किसीने देखी हों । देखी हुआ हर संस्थाका मैंने गहरा विचार किया है और हर जगह अपनी राय भी लिख कर दी है ।

प्रति० — तो आजके गोरक्षा कार्यमें आपको जो दोष दिखायी दिये, उतने तो आप बतायेंगे ?

गा० — वे तो आपने पढ़कर सुनाये, लाभग अुसीके अनुसार हैं ।

प्रति० — तो आपकी रायमें गायकी रक्षा किस तरह हो ?

गा० — यह सब मैं बताऊँगा, लेकिन इस मुलाकातकं लिअे दिया हुआ वक्त अब पूरा हो गया है । इसलिअे अेक बार फिर समय तय करके मेरे पास आअिये । मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा । उस समय हम अधिक चर्चा करेंगे और अगर इस काममें आपको सचमुच अुत्साह होगा, तो मैं आपका साथी या आप मेरे साथी बनकर हम दोनों वह काम करेंगे ।

२

प्रति० — मैं आपका कहना ठीक-ठीक समझा हूँ, तो वह यह है कि पूरी तरह सत्य और अहिंसा, जातिद्वेषका अभाव, परमत-सहिष्णुता और प्रेम, और आर्थिक दृष्टिका समावेश यानी दुग्धालय और चर्मालय बढ़ाना और गायोंकी कीमत बढ़ानेका प्रयत्न करना — यही आपकी गोसेवाकी कल्पनाकी विशेषता है न ?

गा० — बिलकुल ठीक । जो लोग गोवध करते हैं, वे अज्ञानी हैं । अुन्हें मार डालनेसे अुनका अज्ञान दूर नहीं होगा । अुनका अज्ञान मिटानेके लिअे सहानुभूति और प्रेमसे अलग ही तरहका प्रयत्न करनेकी ज़रूरत है । और आर्थिक दृष्टिसे भी गायोंकी कीमत बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा ।

प्रति० — आपकी यह राय तो नहीं है कि ऐसा करते वक़्त गायके बारेमें विशेष धार्मिक भावना यानी खास आदर कायम नहीं रहना चाहिये या उसे कायम रखनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये ?

गा० — नहीं, नहीं, अुल्टे गोसेवाकी मेरी कल्पनामें जितनी बातें समाजी हुअी है, वे सब अमलमें लानेसे ही यह भावना या आदर कायम रहेगा और रखा जा सकेगा ।

प्रति० — आपकी कल्पना हमको मंजूर हो, तो कार्यकी प्रगतिके लिअे फिर अब हमें क्या करना चाहिये ? कोअी वार्षिक या त्रै-वार्षिक योजना आप सुझायेंगे ?

गा० — योजना वार्षिक हो या त्रै-वार्षिक हो, अितनी बातें आपको करनी चाहियें :—

१. गायके दूधके अिस्तेमाल पर ज़ोर देना और दूधकी तरहका दूध बन्द करना ।

२. गायके मरे हुअे शरीरके सब हिस्से काममें आयें, वे बेकार न जावें, अिस तरहकी कोशिश करना और अुसका प्रचार करना ।

३. गायकी नमल सुधारनेके प्रयत्न करना ।

४. गायोंको ज़्यादा दूध देनेवाली बनाना, अित्यादि ।

प्रति० — गोसेवक लोग ये कोशिशें करते हों, अुस वक़्त आप अुनसे अस्पृश्यता निवारण और हिन्दू-मुस्लिम अेकता जैसे कामोंकी भी आशा रखेंगे क्या ?

गा० — बिलकुल नहीं । अितना काफ़ी है कि वे गोसेवाका ब्यापक अर्थ समझ लें । अितनी जानकारीसे भी बहुतसा काम हो सकता है । आपने सिर्फ़ गोसेवाका अेक खास अंग हाथमें लिया है, अुसका अितना ही अर्थ है । मैं अस्पृश्यता निवारणका काम करते समय भी गोसेवाका काम करनेका दावा करता हूँ । अुसका भी यही अर्थ है ।

प्रति०— आपने बताया अुस ढंगसे हम काम करना चाहें, तो आपकी तरफसे किस तरहकी मदद या सहयोग हमें मिल सकता है ?

गा०—मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओंके लिये कभी गुण आवश्यक हैं। उस कगौटी पर आप या आपमेंसे कोसी और पूरे अतरे, तो उन्हें रुपये-पैसेकी तरफसे निश्चिन्त कर सकता हूँ।

प्रति०—उस कामके लिये 'हरिजन' जैसे अखबारकी ज़रूरत आपको मालूम होती है ?

गा०—अखबार निकालना पीछेका, बल्कि अखीरका काम है। पहले अेक तरहके खास विचारोंसे प्रेरित होकर अेक संगठन बनाना चाहिये। उसके बाद ही अखबार निकालना अुचित होगा। 'हरिजन'के बारेमें भी मैंने यही दृष्टि रखी है।

प्रति०—गोरक्षाकी संस्थाओंको अेक करनेपर आज कल हम बहुत जोर देते हैं। यह बात आपको कहाँ तक पसन्द है ?

गा०—यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी तरह पसन्द है। अगर आप लोग अुसमें सफल हों, तो मैं पूरी तरह बधाअी दूँगा।

विषय-सूची

प्रकाशकका निवेदन	३
अुपोद्घात	५

पहला भाग

१. गोरक्षा	३
२. हिन्दू धर्मकी परीक्षा	६
३. गोरक्षा : आर्थिक दृष्टिसे	८
४. गोरक्षाका अर्थ	११
५. अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल	१९
६. भगीरथ काग्न	२२
७. गोरक्षाका धर्म	२७
८. गोरक्षाकी शतें	२९
९. गाय बनाम भैंस	३२
१०. गाय और भैंस	३५
११. गोरक्षाके तरीके	३९
१२. गोसेवकोंसे	४४
१३. चर्मालय	४५
१४. गावध-निषेध	४७
१५. बहुमत	४८
१६. गोवध	४९
१७. गोवध कैसे रूके ?	५१
१८. गोधनकी रक्षा	५२
१९. चमड़ेका अर्थशास्त्र	५४

२०. गोरक्षा मंडल	५५
२१. जिस तरह गोरक्षा हो सकती है ?	५६
२२. अपंग टोरोका क्या हो ?	५८
२३. खस्सी करनेका धर्म	५९
२४. मैसूरमें गोरक्षा	६२
२५. काठियावाड़के ढोर	६८
२६. 'वाधगी माटे मैस'	७४
२७. अेक घातक रिवाज	७६
२८. 'पेट करावे वेठ'	७८
२९. बेल बनाम मोटर	८०
३०. गोसेवा	८३
३१. गोसेवाके प्रश्न	८७
३२. टेढ़ी खीर	९१
३३. वैयक्तिक या सामुदायिक	९६

दूसरा भाग

१. प्रोपकारमूर्ति	(म० ह० देसाजी)	१०१
२. मन्ची गोरक्षा	(प०)	१०३
३. गोरक्षा	(काका कालेलकर)	११०
४. गोरक्षा : वैश्यकर्म	"	११३
५. हमारे आश्रित	"	११५
६. गोरक्षा धर्म	"	१२१
७. पिंजरापोलोंका सवाल	"	१२७
८. कामधेनु	(रा० व० टालमाकी)	१३०
९. हमारे पिंजरापोल	(य० म० पारनेरकर)	१३४
१०. शहरी दूधका नीतिशास्त्र	"	१३६
११. गोसेवा कैसे हो ?	(विनोबा)	१३८
१२. रक्षा नहीं, सेवा	"	१५३

परिशिष्ट

१. पशु-सुधार	१५९
२. गोसेवा संघका विधान	१६०
३. अ० भा० गोरक्षा मंडलका विधान	१६६
४. गोसेवा संघ (वा० गो० देसाजी)	१६८
५. आश्रमकी गोशालाके आँकड़े	१७४
सूची	१७७

गोसेवा

पहला भाग

१

गोरक्षा

गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है। मुझे कोअी प्छे कि हिन्दूधर्मका बड़ेसे बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा। मुझे वर्षोंसे दीख रहा है कि हम अस धर्मको भूल गये हैं। दुनियामें अैसा कोअी देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गायके वंशकी हिन्दुस्तान जैसी लावारिस हालत हो। तुलनामें ढोरोंकी जितनी पसलियाँ हम हिन्दुस्तानमें देखते हैं, अतनी और कहीं देखनेमें नहीं आतीं। अंग्रेज़ जनता गोमांस खाती है, फिर भी अंग्लैण्डमें मैंने लावारिस ढोर नहीं देखे।

जैसे दुबले हमारे ढोर हैं, वैसे ही हम। जहाँ ढोर भूखों मरते हैं, वहाँ तीन करोड़ आदमी भूखों मरें, तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात ?

हमारे पिंजरापोलोंकी हालत देखिये ! व्यवस्थापकोंकी अुदारताके लिअे मेरे दिलमें अिज्जत है, मगर अुनके प्रबन्धके बारेमें मुझे बहुत कम सम्मान है। मैं नहीं मानता कि पिंजरापोल गाय या अुसके वंशकी रक्षा करते हैं। पिंजरापोल कोअी लावारिस जानवरोंको रखने और अुन्हें सुखसे मरने देनेके स्थान न होने चाहियें। पिंजरापोलोंमें मैं आदर्श गाय-बैल देखनेकी आशा रखता हूँ। पिंजरापोल शहरोंके बीचमें न होकर बड़े-बड़े खेतों पर होने चाहियें, और अुनमें अपार धन खर्च होनेके बजाय अुनसे अपार धन पैदा होना चाहिये।

हिन्दुस्तानके ढोरोंको हिन्दू किस तरह रखते हैं ? अुन्हें नोकदार आर कौन भौकता है ? अुन पर असह्य भार कौन लादता है ? अुन्हें ओछी खुराक कौन देता है ? अुनसे जितना चाहिये अुससे ज़्यादा काम कौन लेता है ?

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओंका पहला काम अपना ही घर साफ करनेका है। मेरी शक्ति हो, मुझे वक्त मिले, तो मैं पिंजरापोलोंको सुधारनेमें, पशु-पालनका शास्त्रज्ञान जनताको देनेमें, निर्दय हिन्दुओंको अपने जानवरों पर दया करना सिखानेमें, और गरीबसे गरीब बालक और रोगीके पास शुद्ध दूध पहुँचानेमें गोरक्षा-मण्डलियोंको लूटाऊँ। सबसे पहले मैं हिन्दुओंसे अनिमण्डलियोंकी व्यवस्थाका भगीरथ कार्य कराऊँ।

बादमें अंग्रेजोंसे गोमांस छोड़नेकी प्रार्थना करूँ। राजा लोग अंग्रेज मेहमानकी खातिरमें अपना खास धर्म भूलकर गोमांस देनेमें भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेके लिये प्रार्थना करूँ और शर्माऊँ।

अतना करूँ तभी मुझे अपने मुसलमान भाजियोंसे गोवध बन्द करनेके लिये कहनेका हक मिले। इस तरह हमारा धर्म साफ दिखायी देता है। फिर भी, जो काम हमें अन्तमें करना है, वह हम पहले करने लग गये हैं। राजीसे या जबरदस्ती भी मुसलमानके हाथसे गायको छुड़ा लेनेमें ही हम अपने मनमें गोरक्षाकी पूर्ति समझ लेते हैं। नतीजा यह हुआ है कि हिन्दू-मुसलमानोंमें वैर-भाव बढ़ गया, झगड़ेका कारण पैदा हुआ और इस प्रवृत्तिके परिणाम-स्वरूप अधिक टोर मारे जाने लगे, क्योंकि मुसलमान भाजियोंको हठ चढ़ गया। गायको बचानेके लिये मरना हमारा परम धर्म है।

परन्तु आज हमें अमूल्य अवसर मिला है। मैंने उसे हाथमें ले लिया है। इर हिन्दू उसे ग्रहण करके सहज ही गायकी रक्षा कर सकता है। मुसलमानों पर इस समय भारी दुःख आ पड़ा है, उनके दीनका अपमान हुआ है। जैसे समय उन्हें बपैर किसी शर्त या बदलेकी आशाके मदद देनी चाहिये। ऐसा करना पड़ोसीके नाते हमारा धर्म है। जो आदमी अपना फ़र्ज़ पूरा करता है, वह चाहे या न चाहे, उसे फल अवश्य मिलता है। मुसलमानोंके प्रति अपना कर्तव्यपालन करके हम अनकी शराफ़तको जगाते हैं। जो मित्रता बदला मर्गे वह मित्रता नहीं। वह

तो व्यापार है। हमें इस वक्त व्यापारका विचार छोड़कर मुसलमानोंकी सहायता करनी चाहिये, इसीसे उनके हाथों गायका बचाव होगा।

कौआ कहते हैं कि जैसे मामलोंमें मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो मनुष्य-स्वभाव पर विश्वास है। अस्लाम पर अंतवार है। शराफतका बदला शराफतसे ही मिलता है। यह अीश्वरी न्याय है। जब हमारे हेतु मिश्रित होते हैं, तभी हमें प्रतिकूल परिणाम अनुभव होते हैं। आज भी मुसलमान स्वेच्छासे बहुत कुछ कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल बारी साहबने मेरी मदद तभी मंजूर की, जब वे गायको बचानेकी अनुमति अपने धर्ममें देख पाये। हकीम अजमल खां साहब गोरक्षाके लिये खूब मेहनत कर रहे हैं। दोनों अली भाअियोंके घरमें गोर्मास आना ही बंद हो गया है।

अिस तरह जो सुधार हो रहा है, उसे हमें सन्देह या जल्दबाजी करके नहीं बिगाड़ना चाहिये।

कौआ जगह मैं गोवध बन्द करानेके कानून बनवानेकी हलचल देख रहा हूँ। कौआ जगह मैं मुसलमानोंके साथ शर्तें करनेकी बातें सुनता हूँ। अिन दोनों ही बातोंमें मैं तो नुकसान ही देखता हूँ। खुस्त हिन्दूके सामने अेक ही फ़र्ज़ है कि वह नीति न्यायसे उत्पन्न मुसलमानोंको मदद देनेका अपना कर्तव्य चुपचाप पालन करे। अिसमें दोनोंके धर्म और मानकी रक्षा है।

हिन्दूधर्मकी परीक्षा

('हिन्दूधर्म' लेखमेंसे)

यह सब होते हुअे भी हिन्दूधर्मकी मुख्य वस्तु दूसरी ही है । वह है गोरक्षा । गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकास-क्रममें सबसे अलौकिक चीज़ मालूम हुआ है । गायका अर्थ मैं अिन्सानसे नीचेकी सारी गुँगी दुनिया करता हूँ । अिसमें गायके बहाने अिस तत्त्व द्वारा मनुष्यको सभी चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयता अनुभव करानेका प्रयत्न है । मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा । हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा आधार थी । यही हिन्दुस्तानकी अेक कामधेनु थी । वह सिर्फ़ दूध ही देनेवाली न थी, बल्कि सारी खेतीका आधार-स्तंभ थी ।

गाय दयाधर्मकी मूर्तिमंत कविता है । अिस गरीब और शरीफ़ जानवरमें हम केवल दया ही अुमड़ती देखते हैं । यह लाखों, करोड़ों हिन्दुस्तानियोंको पालनेवाली माता है । अिस गायकी रक्षा करना, अीश्वरकी सारी मूकसृष्टिकी रक्षा करना है । जिस अज्ञात ऋषि या दृष्टाने यह गोपूजा चलाअी, अुसने गायसे शुरूआत की । अिसके सिवाय और कोअी ध्येय नहीं हो सकता । अिस पशु-सृष्टिकी अर्ज़ बेज़बान होनेसे और भी कारगर है । गोरक्षा हिन्दूधर्मकी दुनियाके लिअे दी हुआ बख्शिश है । और हिन्दूधर्म भी तभी तक रहेगा, जबतक गायकी रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं ।

अिस गायकी रक्षा किस तरह हो ? रास्ता यही है कि गायको बचानेके लिअे हम खुद मरें । गायको बचानेके लिअे मनुष्यको मारना तो हिन्दूधर्म और अहिंसा धर्म दोनोंसे अिनकार करनेके बराबर है ।

हिन्दुओंसे तो अपनी तपस्या, अपनी आत्म-शुद्धि और आत्मत्यागके बलसे गायकी रक्षा करनेको कहा गया है । आजकलकी गोरक्षा तो

मुसलमानोंके साथ आये दिन लड़ाई-झगड़ा करने और ज़हर पैदा करनेमें ही रह गयी है, हालाँकि असलमें गोरक्षाका अर्थ यह है कि हम अपनी प्रेम-सेवासे मुसलमानोंका हृदय जीत लें ।

परन्तु हिन्दू खुद आज गोरक्षा कितनी समझते हैं ? कुछ समय हुआ, अक मुसलमान मित्रने मुझे अक पुस्तक भेजी थी । उसमें गाय और उसकी संतान पर हम जो निर्दयताका बरताव करते हैं, उसका विस्तारसे वर्णन किया गया था । उसका अक-अक बंद दूध खींच लेनेके लिये हम किस तरह उसका खून लेते हैं, भूखों मारकर हम कैसे उसे हाड़-पिंजर बना देते हैं, उसके बछड़ोंकी हम कैसी दुर्दशा करते हैं, किस तरह हम उसे पूरा खानेको भी नहीं देते, बैल पर हम कैसे-कैसे जुल्म ढाते हैं, हम किस तरह उसे खस्ती करते हैं, हम उसे चाबुक, आर और लकड़ीकी मार मारते हैं और उस पर कितना बेहद भार लादते हैं, अिन सब बातोंका उस पुस्तकमें वर्णन था । अगर गायके ज़वान होती, तो वह हमारे अपराधोंकी ऐसी गवाही देती कि सारी दुनिया काँप उठती ।

अिन गूँगे जानवरोंके साथ किये जानेवाले हर निर्दय व्यवहारसे हम हिन्दूधर्म और अीश्वरका अिनकार करते हैं । मैं नहीं मानता कि दुनियाके और किसी देशमें पशुओंकी हालत हिन्दुस्तानसे ज़्यादा खराब हांगी । अिसमें हम अंग्रेज़को दोष नहीं दे सकते । हमारे ढोरोंकी दुर्दशाके लिये अपनी गरीबीका राग भी हम नहीं गा सकते । यह तो हमारी निर्दय लापरवाहीके सिवाय और किसी भी बातकी सूचक नहीं है । हालाँकि हमारे पिंजरा-पोल हमारी दया-वृत्ति पर खड़ी हुअी संस्थाअें हैं, तो भी ये उस वृत्ति पर निहायत बेहूदा तरीके पर अमल करनेवाली संस्थाअें मात्र हैं । वे नमूनेकी गोशालाओं या डेरियों और ज्वलंत राष्ट्रीय संस्थाओंके रूपमें चलनेके बजाय केवल लूले-लंछाड़े ढोर रखनेके धर्मादा खाते बन गये हैं ।

हिन्दुओंकी परीक्षा तिलक करने, स्वरशुद्ध मंत्र पढ़ने, तीर्थयात्राअें करने या जात-बिरादरीके छोटेसे छोटे नियमोंको कडरतासे पालनेसे नहीं होगी, बल्कि गायको बचानेकी शक्तिसे ही होगी । आज तो गोरक्षा धर्मका दावा करनेवाले हम गाय और उसके वंशको गुलाम बनाकर खुद गुलाम बने हैं ।

पाठक अब समझ सकेंगे कि मैं अपनेको सनातनी हिन्दू क्यों कहलवाता हूँ । गायके प्रति पूज्य-भावमें मैं किसीसे भी कम नहीं हूँ । खिलाफतकी लड़ाईको मैंने अपनाया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खिलाफतकी रक्षा द्वारा गायकी पूरी रक्षा होगी । मैं अपनी सेवाके बदलेमें गायको बचानेके लिये मुसलमान मित्रोंसे नहीं कहता । मैं तो अीश्वरसे रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस लड़ाईको मैं सचाईकी लड़ाई मानता हूँ, उसके बारेमें मेरी सेवा उसके नज़रमें अितनी समा जाय कि वह मुसलमानोंका दिल बदल दे और उसके बारेमें अपने हिन्दू भाअियोंके लिये उनके दिलमें अितनी मुहब्बत पैदा कर दे कि हिन्दू जिसे अपने प्राणोंकी तरह प्रिय समझते हैं उस जानवरको वे बचा लें ।

९-१०-२१

३

‘गोरक्षा : आर्थिक दृष्टिसे

गोरक्षाके साथ हिन्दू-मुसलमानकी अेकताका निकट सम्बन्ध है । मगर आज हमें उस दृष्टिसे गोरक्षाके प्रश्न पर विचार नहीं करना है . . . गोरक्षाके सवाल पर अिस लेखमें धर्मकी दृष्टिसे भी विचार नहीं करना है । केवल आर्थिक दृष्टिसे विचार करेंगे ।

जुहू जैसे अेकांत स्थानमें रहते हुअे मुझे जो अनुभव हुअे और उन परसे मेरे जो पुराने विचार ताज़ा हुअे, अुन्हींको पाठकोंके सामने रखना चाहता हूँ । मेरे साथ ही रहनेवाले, मेरी देखरेखमें पले हुअे या मेरे साथ निकट सम्बन्ध रखनेवाले जो बीमार पड़े हैं, अुन्हें मैंने अपने जलवायु परिवर्तनमें भाग लेनेके लिये बुलाया है । अुनकी मुख्य खुराक गायका दूध है । अिस स्थानपर गायके दूधकी मुश्किल होने लगी । यहाँसे नज़दीकमें गम्बजीके तीन अपनगर हैं — विलेपारला, अंधेरी और शांताकूज़ । अिन तीनों जगहोंसे गायका दूध आसानीसे मिल्ना कठिन हो गया । भैसका

जितना चाहिये मिल सकता है। वह भी बिना मिलावटका जिसलिअे मिल सकता है कि मेरे लिअे खास चिंता रखनेवाले मित्र आसपास बसते हैं, नहीं तो वह भी दुर्लभ है। अन्तमें मुझे तो अीश्वर और मित्रोंकी कृपासे गायका दूध भी मिला है। हालांकि मित्रोंने मुझे कहा है कि वे जितना बचा सकते हैं, अुसमेंसे मुझे गायका दूध भेजते हैं। फिर भी मुझे डर है कि मैंने अुनकी ज़रूरतके दूधमेंसे हिस्सा बँटाया है। परन्तु क्या मेरे जैसा सद्भाग्य सभीका होता है? मैं अपने आपको भिखारी मनवानेकी कोशिश करता हूँ, तथापि मुझे अेक भी अड़चन अुठानी नहीं पड़ती। मित्रोंके असीम प्रेमकी योग्यता मुझमें कितनी होगी, यह तो कोअी मेरे मरनेके बाद दया करके जब शुद्ध हिसाब ल्गायेगा, तब पता चलेगा।

परन्तु गायके दूधके अिस अभावने मुझे फिर जाग्रत किया। हिन्दुस्तान जैसे मुल्कमें जहाँ जीव-दयाका धर्म पालनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं और जहाँ गायका मातके समान माननेवाले करोड़ों धर्मात्मा हिन्दू रहते हैं, वहीं गायका यह बुरा हाल? वहीं गायके दूधका अभाव? वहीं गायका दूध मिलावटका? वहीं गरीबको दूध मात्र अलभ्य? अिसमें न मुसलमानका दोष है, न अंग्रेज़ी सत्ताका। दोष किसीका है तो वह हिन्दुओंका है। वह दोष भी जानबुझकर नहीं, अज्ञान का है।

हिन्दुस्तानमें जगह-जगह गोशालाअें है। अुनकी स्थिति दयाजनक है। अुनमें भी आमदनीकी कमी है। अिन गोशालाओं और पिंजरापोलोंमें अपार धन खर्च होता है। कोअी कहता है कि यह झरना भी अब तो सूखने ल्गा है। शायद अैसा भी हो। मुझे यकीन है कि अिस कामको अच्छी नींव पर खड़ा किया जाय, तो हिन्दुस्तानके भाधुक हिन्दू पैसेकी वर्षा कर देंगे। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यह काम अशक्य हरषिज्ञ नहीं।

पिंजरापोल शहरसे बाहर लम्बी-चौड़ी ज़मीन पर होने चाहियें। अुनमें सिर्फ़ बड़े पशु ही नहीं, बल्कि दुधारू ढोर भी हों। अुस शहरको अच्छा दूध वहींसे दिया जाय। मैं कलोंके खिलाफ़ हूँ, यह कहकर न जाननेवालोंने मुझे खूब बदनाम किया है और मुझे हँसाया भी है! अिन दुग्धशालाओंको चलानेके लिअे जितने यंत्रोंकी ज़रूरत जान पड़े,

अन्हें अिकदा करनेके विरुद्ध मैं अपनी 'महात्मा'की आवाज़ नहीं उठाऊँगा, बल्कि उसके पक्षमें अपनी तुच्छ राय देनेके लिये तैयार हूँ। उस भवनका मुखिया बनने लायक कोअी हिन्दुस्तानी न मिले, तो खालिस अंग्रेज़को मुक़रर करनेके लिये भी तैयार हो जाऊँ। अिस प्रकार हम पिंजरापोलको दूध-भवन बनाकर अच्छेसे अच्छे पशु पालें और दूध-मकखन सस्ते भाव बेचें, तो हज़ारों टोर सुखी हों, गरीबों और बालकोंको साफ़ और सस्ता घी मिले और अन्तमें हर गोशाला स्वावलम्बी या लग्नाभग स्वावलम्बी बने। अेक ही गोशालाका अैसा प्रयोग करनेसे मालूम हो सकता है कि मेरा कहना कहाँ तक ठीक है। मुझे अुम्मीद है कि कोअी अैसी शंका तो नहीं करेगा कि 'फिर अिसमें धर्म कहाँ रहा ? यह तो व्यापार हुआ !' अगर अैसा शंकाशील पाठक मिल जाय, तो अुसे अितना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म और व्यवहार दोनों हमेशा विरोधी चीज़ नहीं हैं। जब व्यवहार धर्मका विरोधी दीखे, तो वह त्याज्य है। धर्मकी कसौटी भी तभी होती है, जब वह व्यवहारमें पूरा अुतरे। धर्ममें मामूली कार्यकुशलतासे अधिककी ज़रूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वगैरै गुणोंके बिना धर्मका पालन असम्भव है। अभी तां धन कमानेमें मशगूल धनवान लोग अपने भोले-पनमें कअी तरहका दान बिना विचारे करते हैं। अुस दानकी शिकार हुआ संस्थाओंके व्यवस्थापक अुन्हें बिना विचारे चलाते हैं और हम अुनका समर्थन करते हैं। अिस तरह तीनों पक्ष अनजानमें ठगे जाते हैं और मानते हैं कि वे धर्म कर रहे हैं। सच तो यह है कि अकसर धर्मके नाम पर बिल्कुल अधर्म ही होता है। अगर तीनों पक्ष या अेक पक्ष भी विवेकपूर्वक धर्मको समझे और अुसे अमलमें लावे, तो हर संस्था शुद्ध धर्मसे शोभित हो अुठे।

गोरक्षाका अर्थ

(बेल्गावमें हुआ गोरक्षा परिषद्में गांधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे नीचे लिखा भाषण दिया था — प्रकाशक)

मेरे विचारके अनुसार गोरक्षाका सवाल स्वराज्यके प्रश्नसे छोटा नहीं । कभी बातोंमें मैं अिसे स्वराज्यके सवालसे भी बड़ा मानता हूँ । मैं मानता हूँ कि जिस तरह अस्पृश्यताके दांपसे मुक्त हुअे बिना, हिन्दू-मुस्लिम अेकता साधे बिना और खादीधारी हुअे बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते, उसी तरह मुझे कहना चाहिये कि जब तक हम यह नहीं जान लें कि गोरक्षा किस तरह करना चाहिये, तब तक स्वराज्य जैसी कोअी चीज नहीं है; क्योंकि अुसमें हिन्दू धर्मकी कसौटी है ।

मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ । बहुतसे भाअियोंको हँसी आती होगी कि मुसलमानोंमें हिलने-मिलनेवाला, बाअिबलकी बातें करनेवाला, अंग्रेजोंके साथ पानी पीनेवाला, मुसलमानोंकी बनाअी हुअी रोटी खानेवाला और अछूतकी लड़कीको गोद लेनेवाला मैं अपनेका सनातनी हिन्दू कहूँ, तो यह भाषा पर अत्याचार करना ही कहा जायगा । फिर भी मैं सनातनी हिन्दू कहलानेका दावा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि अेक समय अैसा आयगा जब मेरे मरनेके बाद सब यह स्वीकार करेंगे कि गांधी सनातनी हिन्दू था, क्योंकि गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है ।

बहुत समय हुआ मैंने 'यंग अिण्डिया' में 'हिन्दुत्व' पर लेख लिखा था । वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा हुआ लेख है । अुसमें हिन्दुत्वके लक्षणोंका विचार करते हुअे वेदादिको मानना, पुनर्जन्ममें विश्वास रखना और गीता, गायत्री आदिमें श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये हैं । फिर भी सामान्य हिन्दुओंके लिअे तो गोरक्षाका प्रेम ही हिन्दुत्वका मुख्य लक्षण ठहराया है । कोअी पूछेगा कि दस हजार वर्ष पहले हिन्दू क्या करते थे ? बड़े विद्वान और पंडित कहते हैं कि वेदादि ग्रंथोंमें गोमेधकी बात है ।

दृष्टे दर्जेमें पढ़ते हुअे संस्कृत पाठशालामें 'पूर्वे ब्राह्मणाः गवां मांसं भक्षयामासुः' यह वाक्य पढ़ा था और मैंने मनसे पूछा था कि क्या यह सच होगा। जैसे वाक्योंके बावजूद मैं मानता हूँ कि वेदमें ऐसी बात लिखी हो, तो शायद उसका अर्थ वह न होगा जो हम करते हैं। दूसरी बात भी सम्भव है। मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी प्रतीतिके अनुसार — और मुझे पांडित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञानका आधार नहीं है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है — ऊपर कहे हुअे वचनों जैसे वचनोंका दूसरा अर्थ न हो, तो ऐसा होना चाहिये कि वे ही ब्राह्मण गोभक्षण करते थे, जो गायको मारकर उसे फिर जिला सकते थे। मगर जैसे वादविवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नहीं। मैंने वेदादिका अध्ययन नहीं किया और अधिकतर संस्कृत ग्रंथ मैं अनुवादसे ही जानता हूँ, असलिये मेरे जैसा प्राकृत मनुष्य जैसे विषयमें क्या बात करे ? मगर मुझे आत्मविश्वास है और असलिये मैं अपने अनुभवकी बात हर जगह किया करता हूँ। गोरक्षाका अर्थ ढूँढ़ने जावेंगे, तो शायद हमें कहीं भी अेक अर्थ न मिले, क्योंकि हमारे धर्ममें कल्पमें जैसी सर्वमान्य कोअी अेक ही चीज़ नहीं है और पैगम्बर भी नहीं। अससे शायद अपना धर्म समझनेमें कठिनाअी पड़ती हो। अितने पर भी उसमें आसानी है, क्योंकि बहुतसी बातें हिन्दू जनतामें स्वाभाविक रीतिसे प्रवेश कर गअी हैं। बालक भी समझता है कि हमें गोरक्षा करनी चाहिये, और गोरक्षा न करे तब तक हिन्दू कैसा ?

मगर गोरक्षा करनेकी आजकलकी रीति मुझे पसंद नहीं। हमारा गोरक्षाका आजकलका तरीका देखकर मेरा दिल अकेलेमें रोता है। रोना मुझे पसंद नहीं। कोअी रोवे तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी बलिदान करने हैं और भारी बलिदान करनेवाले रोकर क्या करेंगे ? फिर भी मेरा दिल गोरक्षाके अनर्थ पर रोता है। कुछ वर्ष पहले मैंने 'हिन्दू स्वराज' में लिखा था कि हमारे गोरक्षक मंडलोंको गोभक्षक मंडल कहा जा सकता है। उसके बाद सन् १९१५में हिन्दुस्तान आ जानेके बाद आज तक मेरी यह राय मज़बूत होती गअी है। मेरे जैसे विचार होनेसे मुझे ऐसा लग्गा कि गोरक्षा परिषद्का अध्यक्ष मैं क्या बनूँ और

लोगोंको अपने विचार कैसे समझाऊँ ? लेकिन गंगाधररावजीने मुझे तार भेजा कि आप अपनी शर्त पर सभापति बनिये, भाभी चिकोड़ीजी आपके विचार जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सहमत हैं । इसलिये मैंने आना मंजूर किया । अतना तो मैंने प्रस्तावनाके तौर पर कहा ।

चम्पारनमें अेक जगह गोरक्षाके बारेमें अपने विचार सुनाते हुअे मैंने कहा था कि जिसे गोरक्षा करनी हो, वह यह बात भूल जाय कि गोरक्षा हमें मुसलमानों या अीसाअियोंसे करानी है । हम आज यह समझते मालूम होते हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस या गोवध छोड़ें, अिसीमें गोरक्षाकी समाप्ति होती है । मुझे अिस बातमें कुछ भी अर्थ दिखायी नहीं देता ।

मगर मैं यह कहता हूँ अिससे यह न समझना कि कोअी गोवध करे, तो मुझे पसंद है या गोवध मैं सहन कर सकता हूँ । मैं यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गोवधसे मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको अधिक दुःख होता है । मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दूका गोवधसे मुझसे ज़्यादा सख्त चोट पहुँचती होगी । मगर मैं क्या करूँ ? मैं अपना धर्म पालन करूँ या दूसरेसे कराऊँ ? मैं दूसरेको ब्रह्मचर्यका अपदेश दूँ और खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे अपदेशका क्या अर्थ ? मैं गोमांस भक्षण करूँ और मुसलमानको रोक्कूँ, यह कैसे हो ? मगर मैं गोवध न करता होऊँ, तब भी मुसलमानको गोवध करनेसे रोकना मेरा धर्म नहीं । मुसलमानसे ज़बरदस्ती गोवध बंद कराना अुसे ज़बरदस्ती हिन्दू बनाने जैसा है । हिन्दुस्तानमें हिन्दू राज्य हो, तो भी गोवधको अधर्म न मानने-वाल्लोंको गोवधके लिये सज़ा न मिलनी चाहिये ।

मेरे मन गोरक्षा कोअी परिमित चीज़ नहीं । मैं गोरक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, अिसका अर्थ यह नहीं कि हिंदुस्तानकी ही गायोंको बचाऊँ । मैं तो संसारभरकी गायोंको बचानेका नियम रखूँ । मेरा धर्म यह सिखाता है कि मुझे अपने आचरणसे ब्रता देना चाहिये कि गोवध या गोभक्षण करना पाप है और अुसे छोड़ देना चाहिये । मेरा अितना बड़ा मनोरथ है कि सारी पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने ल्यों । मगर अिसके लिये मुझे पहले तो अपना घर अच्छी तरह साफ़ करना चाहिये ।

दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दूँ। गुजरातकी ही बात करूँ, तो कहूँगा कि गुजरातमें भी हिन्दुओंके हाथों गोवध होता है। शायद आप न मानें। मगर शायद आपको पता न हो कि गुजरातमें बैलको गाड़ीमें जोतकर, गाड़ीमें अच्छी तरह बोझा भरकर उसे आर भोंकी जाती है और उससे खूनकी धार चलती है। आप कहेंगे यह गोवध नहीं कहलाता, बैलवध भले ही कहलाये। मैं तो उसे गोवध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गायकी सन्तान है। फिर शायद आप कहेंगे कि ताड़ना वध नहीं कहलाता। मगर हिंसाकी व्याख्या दूसरेको दुःख देना या सताना है। अगर बैलके जवान हो, तो वह ज़रूर कहे कि रोज़-रोज़ आर भोंकर सतानेसे तो मैं ज्यादा पसन्द करूँगा कि एक दिन छुरी चलाकर मुझे कत्ल कर दो। अिसल्लिअे अिस तरह बैल पर जुल्म करना मैं गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिला था। वह मुझसे गायकी जो सदा हिंसा होती है उसकी ही बातें करता था। एक बार उसने मुझे ग्वालेके घर चलकर फूँक-फूँक कर गायका दूध निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा। यह खूनी दृश्य मैंने खुद देखा। मुझे विश्वास है कि यह क्रिया आज भी जारी है। उसे करनेवाले हिन्दू हैं। दुनियामें कहीं भी गाय-बैल हमारे यहाँकी तरह बेहाल नहीं होंगे। हमारे बैलोंके शरीर पर हड्डी और चमड़ीके सिवा और कुछ नहीं होता। फिर भी हम उनसे अपार बोझा अुठवाते हैं। जब तक यह होता है, तब तक हम किसीसे गोवध बन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते। भागवतमें हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसे हुआ। उसमें अनेक कारणोंमें एक कारण हमारा गोरक्षा छोड़ देना भी बताया है। गोरक्षा करनेकी अशक्तिका हिन्दुस्तानकी गरीबीके साथ निकट सम्बन्ध है। आप और मैं भी शहरके रहनेवाले हैं। अिसल्लिअे हमें गरीबोंकी स्थितिका खयाल नहीं हो सकता। करोड़ोंको एक वक्त्र भी पूरा खानेको नहीं मिलता। करोड़ों सड़े हुअे चावल या आटा और नमक-मिर्च खाकर गुज़र करते हैं। ऐसे लोग गायकी रक्षा कैसे करें? हिन्दुस्तानमें अनेक पिंजरापोल जैनोंके हाथमें हैं। अिन पिंजरापोलोंमें बीमार जानवरोंको रखा जाता है। वहाँ जैसी चाहिये, वैसी ब्यवस्था और सुविधा नहीं होती। हमारे पास

पिंजरापोल ही नहीं, सुन्दर डेरियां भी होनी चाहिये । बड़े-बड़े शहरोंमें शुद्ध दूध बालकोंके लिये भी नहीं मिल सकता । गरीब मजदूरोंकी स्त्रियां बालकोंको दूधके बजाय आटा और पानी पिलाती हैं ! २३ करोड़ हिन्दुओंकी आबादीवाले हिन्दुस्तानमें स्वच्छ दूध न मिले, इसका अितना तो अर्थ है ही कि हमने गोरक्षा छोड़ दी है ।

गोरक्षाके विषयमें मेरे पास पाठ लेना हो, तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और आर्याओंको भूल जाओ और अपना धर्म पालन करो । भाभी शीकतअलीको मैं साफ़ कहता आया हूँ कि मैं खिलाफ़तकी गाय बचाऊँगा, तो ही मेरी गाय बचेगी । मैंने मुसलमानोंके हाथमें अपनी गरदन क्यों दी है ? गायकी रक्षाके लिये । मुसलमानोंसे मैं गायकी रक्षा माँगता हूँ, इसका अर्थ यह है कि उनके दिल पर असर करके गायको बचाना चाहता हूँ । जबतक उनमें अितनी समझ न आ जायगी कि हिन्दू भाइयोंकी खातिर गोवध नहीं करना चाहिये, तबतक मैं धीरज रखूँगा । अपने कृत्यसे, अपनी खुदकी गोरक्षा और गोभक्तिसे मैं उनका दिल बदल सकूँगा ।

मेरे नज़दीक गोवध और मनुष्यवध दोनों अँक ही चीज़ हैं । ये दोनों रोकनेके लिये अुपाय यही है कि हमें अहिंसा सीखनी चाहिये और मारनेवालेको प्रेमसे अपना लेना चाहिये । प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है और तपस्याका अर्थ है दुःख सहन करना । मैं मुसलमानोंके लिये जहाँतक हो सके दुःख सहन करनेको जो तैयार हुआ, उसका कारण स्वराज्य मिलनेकी छोटी बात तो थी ही, साथ ही गायको बचानेकी बड़ी बात भी उसमें थी ।

कुरानशरीफ़में, मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणीकी नाहक जान लेना पाप है । मैं मुसलमानोंको यह समझानेकी शक्ति अपनेमें पैदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंके साथ रहकर गोवध करना हिन्दुओंका खून करनेके बराबर है, क्योंकि कुरान कहता है कि खुदाका हुक्म है कि पड़ोसीका खून करनेवालेके लिये जन्नत नहीं है । अर्थात् आज जो मैं मुसलमानोंका साथ देता हूँ, ऐसा बरताव करता हूँ जिससे उन्हें दुःख न हो, उनकी खुशामद करता हूँ, वह इसीलिये कि

अिस प्रकार अुनकी धर्मवृत्ति जाग्रत हो, न कि अुनके साथ बिनियापन या सौदा करनेके लिये । अपने कर्तव्य-पालनके फलके बारेमें मैं मुसलमानोंके साथ बात नहीं करता । अुस विषयमें तो अीश्वरसे ही बात करता हूँ । अपने गीता-पाठसे मैं समझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी नहीं हो सकता । अिससे मैंने निश्चय किया है कि मुसलमानोंके साथ शर्त किये बिना अुनका साथ देना मेरा कर्तव्य है ।

अिसी तरह अंग्रेजोंके बारेमें । आज अुनके लिये जितनी गायें कटती हैं, अुतनी मुसलमानोंके लिये नहीं कटतीं । मगर मैं तो अुनका भी हृदय ही हिलाना चाहता हूँ और वह अुन्हें यह समझाकर कि पश्चिमकी सभ्यता जिस हद तक विरोधी हो अुस हद तक वे अुसे भूल जायँ और जबतक वे यहाँ रहें, तबतक यहाँकी सभ्यता सीख लें । हम अपने मतलबकी अहिंसा भी सीख लेंगे और अहिंसाका अुतना पालन करेंगे, तो गोरक्षा हो सकेगी, अंग्रेज मित्र बनेंगे । अंग्रेज और मुसलमान दोनोंको मैं मरकर यानी अपनी कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ । अंग्रेज कर्मचारियोंमें आज बड़ा घमण्ड है । अिसलिये जिस तरह मैं मुसलमानोंके पास दीन बनता हूँ, अुस तरह अुनके पास नहीं बनता । मुसलमान तो आज हिन्दुओंकी तरह ही गुलाम हैं । अिसलिये अुनसे सखाभावके साथ बात करता हूँ । अंग्रेज मेरे अिस सखाभावको नहीं समझ सकते और मुझे लाचार जानकर मेरा तिरस्कार करेंगे । अिसलिये अुनके प्रति मैं शान्त रहता हूँ । दान पात्रको और ज्ञान जिज्ञासुको ही देनेका नियम है । अंग्रेज कर्मचारियोंको मैं अितना ही कहूँगा कि आपका कृपा-भाव मुझे नहीं चाहिये । आपके साथ मैं प्रेममय असहयोग ही करता हूँ । चौरीचौराके समय, बम्बईके दंगेके समय और अहमदाबाद-वीरमगांवके हंगामेके समय मैंने सत्याग्रह बन्द किया, तो अुसका कारण यही था कि अैसा करके मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं क्रुल करके नहीं, बल्कि अंग्रेजोंको बचाकर यानी प्रेममय व्यवहारसे स्वराज्य लेना चाहता हूँ । आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसलमानोंको मारकर या निकालकर गायको बचाऊँ, तो अुससे मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो सन्तोष तभी होगा जब दुनियाभरमें सभी गायको बचाने लेंगे । यह शुद्ध अहिंसाके पालनसे ही हो सकता है ।

अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आ गया होगा। गोरक्षाका स्थूल अर्थ हम यह करते हैं कि स्थूल गायकी रक्षा करें। गोरक्षाका सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणी मात्रकी रक्षा की जाय। आज हम अहिंसा नीतिका परिणाम और शक्ति नहीं जानते। मुनलमान, आसाजी और हिन्दू नहीं जानते कि अनुकी धर्म-पुस्तकें अहिंसासे भरी हैं। हमारे ऋषियोंने मंत्रोंका अर्थ करनेके लिये भारी तपस्या की थी। गायत्रीका जो अर्थ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा है, या आर्यसमाजी करते हैं वह सच्चा है, यह कौन कह सकता है? मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि आश्वरकी भेजी हुई किमी भी किताबका अर्थ— किसी भी सूत्रका अर्थ— जैसे-जैसे हम सत्य और अहिंसाके प्रयोगमें आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे-वैसे अधिक खुलता जायगा। ऋषि कह गये हैं कि गोरक्षा हिन्दूका परम कर्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे ही मोक्ष मिल जायगा, क्योंकि मोक्ष मिलनेके लिये राग-द्वेष छोड़ना जरूरी है। इसलिये गोरक्षाका हम जो सामान्य अर्थ करते हैं, उससे विशाल अर्थ करना चाहिये। गोरक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गोरक्षाका अर्थ सिर्फ गायकी ही रक्षा नहीं, बल्कि प्राणी मात्रकी रक्षा होना चाहिये। अर्थात् कोआ भी हिंसा— कटु वाक्यसे खी, भाआ-बन्धु किसीका भी जी दुवाना, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना— गोरक्षाका अल्लघन है, गोभक्षण है। हिन्दूधर्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है, तो क्या गायको न मारना और बकरीको मारना चाहिये? गायका संकुचित अर्थ करनेसे जैसे बहुतसे अनर्थ होना संभव है। गोरक्षा करनेवाले बहुतसे हिन्दू दूसरे जानवरोंका मांस खाते हैं। मेरी तुच्छ रायमें वे गोरक्षा करनेका दावा नहीं कर सकते।

लाला धनपतराय नामक एक पागल-सा आदमी लाहौरमें मुझे मिलने आया था। उसने मुझे कहा कि तू गोरक्षा चाहता हो, तो हिन्दू जो पाप कर रहे हैं उससे उन्हें बचा। उसने कहा : कोआ हिन्दू गाय न बेचे, तो कल्ल कौन करे? आसाजीको गाय ही न दो, तो वह गाय लावे कहाँसे? इसमें आर्थिक प्रश्न है। हमारी गोचरभूमि सरकारने ले ली। इस कारण जहाँ गायने दूध देना बंद किया कि हिन्दू तुरन्त उसे बेचकर मार डालते हैं। इसका उपाय धनपतरायने मुझे बताया। उसने कहा

कि ऐसी गायको बेचनेकी ज़रूरत नहीं । गायसे बैलका काम क्यों न लिया जाय ? हमारे धर्ममें ऐसा नहीं है कि गायका भारवाहक जानवरके तौर पर अपयोग न किया जाय । हम अपनी माताओं पर जितना बोझा रखते हैं, अतना उस पर भी डालें । गायको खिला पिलाकर, प्रातःकालमें उसकी पूजा करके, थोड़ा काम उससे ले लें तो क्या बुराई है ? ऐसा उस आदमीने मुझसे पूछा । उसके पास बहुतसी गायें हैं । वह उन गायोंको मोटी ताज़ी•करके गाड़ी और हलमें जोतता है । फिर वे फलती हैं और गोवंश बढ़ाती हैं । यह मैंने आँखसे नहीं देखा । यह धनपतरायकी कही हुआ बात है । मगर अिसे न माननेका कोअी कारण नहीं । मैं मानता हूँ कि यह विचारने लायक बात है । कोअी अिस तरह भी गायकी रक्षा करता हो, तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिये ।

अिस परिषद्में मुझे कुछ प्रस्ताव करनेकी अिच्छा थी, मगर अब प्रस्तावका समय नहीं । और आज मैंने जो बातें कहीं, उनमेंसे आप लोग कुछ बातें समझे भी न हों और फिर भी प्रस्तावके बारेमें 'हाँ' करें, तो उसमें मेरा और आपका कल्याण कैसे होगा ? अिसलिअे मेरी सलाह यह है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग अेक कमेटी बनावें, उसमें कुछ साधु-चरित गोरक्षाभक्त हिन्दुओंको रखें और वे सभाका विधान बना कर, मैंने जो बातें पेश की हैं, उनमेंसे जो स्वीकार करने लायक हों उन्हें स्वीकार करके सभाको स्थायी रूप देनेके लिअे अगली परिषद्में पेश करें ।

अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल

पाठकोंको याद होगा कि बेलगाँवमें पिछले दिसम्बरमें जो बहुत-सी परिषदें हुई थीं, उनमें गोरक्षा परिषद् भी हुई थी। अनिच्छा होते हुए भी प्रेमके वश मैं उसका सभापति बना था। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस युगमें तो गोरक्षा हिन्दूधर्मका एक महान आवश्यक कार्य है। मैं नम्रतापूर्वक मानता हूँ कि यह काम मैं अपने तरीके पर वर्षोंसे करता आया हूँ। यह बात सारा हिन्दुस्तान जानता है कि मुसलमानोंकी जो मित्रता मैं जानबूझकर पैदा कर रहा हूँ, उसमें गोरक्षा एक सबल कारण है। मगर मुसलमानोंसे गायकी रक्षा कराना मैं गोरक्षाका बड़ेसे बड़ा अंग नहीं समझता। उसका बड़ेसे बड़ा अंग तो गायकी रक्षा हिन्दुओंसे कराना है। गोरक्षाकी मेरी व्याख्यामें गाय या बैल पर होनेवाली निर्दयतासे गायको बचा लेना शामिल है।

मगर इस महान रक्षाकार्यमें मैंने सीधा भाग थोड़े ही लिया है। वह भाग लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये मैंने तपस्या की है, मगर मुझे योग्यता मिली नहीं। इस कारण सभापति बननेमें संकोच होता था, फिर भी सभापति बना। परिषद्में एक प्रस्ताव यह था कि एक स्थायी मंडलकी स्थापना की जाय। मुझे इस काममें भी भाग तो लेना ही था। इसलिये दिल्लीमें पिछली जनवरीके आखिरी सप्ताहमें परिषद्की बनायी हुई समितिकी बैठक हुई। उस बैठकमें अखिल भारतवर्षीय गोरक्षा मंडलकी स्थापना करनेका निश्चय हुआ, उसके लिये विधान बना और समितिने उसे मंजूर किया। यह मंडल यहाँ तक पहुँचा, इसका मुख्य कारण वाओके प्रसिद्ध गोसेवक चोंडे महाराज हैं। उनका अिच्छा और उनके साहसे मैं चल रहा हूँ। उस समितिमें दादा साहब करन्दीकर, लाला लाजपतराय, बाबू भगवानदास, श्री केलकर, डॉ. मुंजे और स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी आदि

सदस्य हैं। परन्तु भारतभूषण मालवीयजीके बिना जैसे मंडलकी हस्ती में असम्भव मानना हूँ। इसलिये मैंने सूचना की कि इस मंडलके विधानको प्रकाशित करनेसे पहले उनकी सम्मतिकी आवश्यकता है। सबने इस बातको स्वीकार किया। इसपर उपरोक्त विधान उन्हें बतानेका काम मेरे सिपुर्द हुआ। उन्हें विधान बताया गया। उन्होंने उसे पसंद किया।

फिर भी विधान प्रकाशित करते हुये मुझे संकोच हुआ है, क्योंकि अभी तक सभापतित्वका भार मुझ पर है, और मूल संस्थापकोंकी अच्छा यह भार मुझ पर ही रखने की है। मुझे अपनी योग्यताके बारेमें शंका रहा करती है। इस महान कार्यमें जबतक हिन्दुओंके नेता माने जानेवाले लोगोंकी सम्मति न हो, तबतक मुझे ऐसा लगना है कि शोभास्पद प्रगति नहीं हो सकती। मेरे मनमें ऐसा डर भी रहा करता है कि कहीं मेरे अस्पृश्यता सम्बंधी दृष्ट विचारोंके कारण मेरा सभापतित्व हानिकारक तो सिद्ध न होगा। फिर मैंने तो अपना भय चौड़े बाबाके सामने रख दिया। उनका विश्वास है कि अस्पृश्यता सम्बंधी मेरे विचारोंके साथ इस कामका कांजी सम्बंध नहीं; और शायद कांजी ऐसा सम्बंध मानकर दूर रहे, तो वह जोखम उठाकर भी इस कामको आगे बढ़ाना धर्म है।

मैं नहीं जानता कि यह धर्म है या नहीं, लेकिन समितिका पास किया हुआ विधान जनताके सामने रखता हूँ। मैं २६ तारीखको बम्बयी पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। उस वक्त विधान पास करानेके लिये बम्बयीमें आम सभा करनेकी तारीख मुकर्रर करना है। वह मुकर्रर होने पर सभा भी की जायगी।*

द्रौपदीके सहायक ! तू मुझे मदद देना। मुझ अनाथका तू बेली बनना। गोरक्षके बारेमें मुझे कैसा प्रेम है, यह तू ही जानता है। यह प्रेम शुद्ध हो, तो तू इस अयोग्य संवकको योग्य बना लेना। तेरी लगाओ हुआ बहुत-सी अपाधियाँ मैंने अिकट्टी कर रखी हैं। उनमें अेक और बढ़ानी हो तो बढ़ा देना। मेरी लाज तू ही रख सकता है।

* इस सभामें दिया गया गाँधीजीका भाषण पृष्ठ २२ पर देखिये।

पाठको, मेरा दुःख शायद आप न समझ सकें । मैं यह लेख प्रातःकालमें लिख रहा हूँ । लिखते समय मेरी कलम कांप रही है । आँखें गीली हैं । कल में कन्याकुमारीके दर्शन करके आया हूँ । हृदयके उमड़ते हुए विचार आपके सामने रखनेका समय मिलेगा तो रक्वूंगा । जैसे अक बालक बहुत खाना चाहता हो, लेकिन खानेकी शक्ति न होनेसे उसकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग जाती है, कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है । मैं लोभी हूँ । मैं धर्मकी विजय देखने और दिखानेके लिये अधीर हो गया हूँ । जिस कारण आवश्यक मालूम होनेवाले कार्य करनेका उत्साह रहा करता है । मुझे हिन्दुस्तानका स्वराज्य भी उसी अर्थमें चाहिये । गोरक्षा भी उसी अर्थमें, चरखा भी उसी अर्थमें, हिन्दू-मुस्लिम अकता भी उसी अर्थमें, अस्पृश्यतानिवारण भी उसी अर्थमें और मद्यपान-निषेध भी उसी अर्थमें । अिनमेंसे कौनसा करूँ और कौनसा छोड़ूँ ? अिस तरह तूफ़ानी समुद्रमें मेरी अभिलाषाकी नाव डोला करती है ।

समुद्रमें अक बार भयानक दिखाअी देनेवाला तूफ़ान आ रहा था । सारे मुनाफ़िर हक्के-बक्के हो गये थे । सबने नरसी मेहताके स्वामीकी सलाह ली । मुसलमान 'अल्लाह अल्लाह' पुकारने लगे, हिन्दुओंने 'राम राम' रटना शुरू किया । पारसी भी अपना पाठ पढ़ने बैठे । सबके चहेरों पर मैंने अुदासी देखी । तूफ़ान शांत हुआ और सब खुश हुए । खुश होते ही सब अीश्वरको भी भूल गये और ऐसे हो गये जैसे किसी दिन तूफ़ान आया ही न हो ।

मेरी हालत अजीब है । मैं तो सदा ही तूफ़ानमें पड़ा रहता हूँ । अिसलिये सीतापतिको तो नहीं भूल सकता । लेकिन किसी समय भारी तूफ़ान अनुभव करता हूँ, तो अपने अुन साथियोंसे भी अधिक घबरा अुठता हूँ और 'पाहि माम् पाहि माम्' पुकारने लगता हूँ ।

अितनी भूमिकाके बाद गोमाताका स्मरण कर भगवानका ध्यान घर यह विधान (देखिये परिशिष्ट) जनताके सामने पेश करता हूँ ।

भगीरथ कार्य

(अ. भा. गोरक्षा मंडलका विधान पास करनेके लिये माधवबाग, बम्बयीमें हुयी सभाके सामने असे पेश करते हुये गांधीजी अिस प्रकार बोले थे :—प्रकाशक)

अपनी ज़िन्दगीमें मैंने बहुतसे काम हाथमें लिये है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अँसा अेक भी काम नहीं जिसके बारेमें अितना भय और कम्पन मुझे हुआ हो, जितना आज अिस कामको अुठाते हुअे हो रहा है। मैं अँसा आदमी माना जाता हूँ, जो आम तौर पर जोखम अुठाते हुअे नहीं डरता। मैंने अपनी ज़िन्दगीमें भयंकर लगानेवाले काम भी अुठा लिये हैं। मैं बचपनसे ही गोरक्षाके काममें रस लेता आया हूँ और अिस विषयका तीस वर्षे हुअे मैंने अेकान्तमें अध्ययन भी किया है। अिस बारेमें कभी-कभी लिखा भी है। फिर भी मैंने यह नहीं माना है कि गोरक्षाके काममें कूद पड़नेकी मेरी शक्ति है। आज भी मैं अँसा नहीं मानता। अिसका यह अर्थ नहीं कि मुझे यह काम करना नहीं आता। यह काम करना तो आता है, लेकिन यह सिर्फ बुद्धिके लगानेसे नहीं होता। अिसके पीछे बहुत संयम और तपस्या चाहिये और मुझसे हो सके तो अिस कामको करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये मुझमें जितनी तपस्या और संयम है, अुससे अधिक हो अैसी अिच्छा रखता हूँ।

मगर बात यह है कि मेरा नसीब ही अँसा है कि जिस-जिस प्रवृत्तिको मैंने अपनी ज़िन्दगीमें अुठाया है, वह सब मेरे ढूँढने गये बिना अपने आप मेरे कंधे पर आ पड़ी हैं। मैं विलायतसे यहाँ आया, तभीसे यह बात अनुभव कर रहा हूँ। बेलगाँवमें मैंने गोरक्षा परिषद्का प्रमुख बननेका खयाल नहीं किया था। सिर्फ वहाँके कार्यकर्ताओंके प्रेमके वश होकर मैंने मंजूर किया था। लेकिन अुस वक्त मैंने स्वप्नमें भी नहीं

सोचा था कि स्थायी संस्था बनाना मेरे भाग्यमें बदा है । लेकिन वहाँके कार्यकर्ताओंने तो अिन सब बातोंकी योजना कर रखी थी । अिसलिये अिसमें मुझे सहज ही हाथ डालना पड़ा और कार्यकारिणी समिति बनायी ।

आज जिस काममें आपकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ, वह भगीरथ कार्य है । मैं कभी बार कह चुका हूँ कि स्वराज्यका काम अिससे सहल है, क्योंकि यह कार्य धार्मिक है । और धार्मिक भूल हो तो अुसे मैं महापाप समझता हूँ । स्वराज्यके काममें मैंने भूलें कीं, अुन भूलोंके लिये पश्चात्ताप किया, अुन्हें सुधार लिया और मैं बच गया । लेकिन अिसमें की हुयी भूलें सुधारना मुश्किल है । गोमाताकी सेवा है ही अितनी विकट । ढेढ़को दुख हो तो ढेढ़ बोल सकता है, ब्राह्मण-अब्राह्मणके झगड़ेमें अब्राह्मणको दुख हो, तो वह बोल सकता है और हिन्दू-मुसलमान भी बोल सकते हैं और अेक दूसरेका सिर फोड़ सकते हैं । परन्तु गोमाता तो गूँगी है । बोलती नहीं । अुसके आवाज़ नहीं । अुस पर जितना बोझा लादा जाय वह अुठा लेती है । अुसे आस्ट्रेलिया भेजो, तो वहाँ चली जाय । अपने स्वार्थके लिये अुसकी संतानको दम आर भोंके, तो भी वह माफ़ कर दे । धूपमें बोझ लादकर चलावें, तो वह चले । यह सेवा करना भगीरथ कार्य है । परन्तु मैंने अिससे सिर्फ़ कर्तव्यबुद्धिसे अुठा लिया है ।

मगर अिसमें मेरी शक्तिकी मर्यादा है । पहली तो व्यावहारिक मर्यादा है । मुझसे अिस कामके लिये घर-घर जाकर रुपया जमा नहीं किया जा सकता । मुझे चन्दा करना आता है । मैंने जब-जब धन माँगा है, हिन्दुस्तानने अुदारतासे दिया है । लेकिन अब मेरे पास समय और शक्ति नहीं कि मैं घर-घर फिर सकूँ । अिसलिये रुपया अिकट्टा करके अुसे अीमानदारीके साथ काममें लगानेका भार आप पर है । अैसे धर्मके काममें झूठ, पाखंड घुसेड़ेंगे, तो वह भयंकर हो जायगा । हम बुरा करेंगे, तो गाय सींग नहीं मारेगी । और अिस ज़मानेमें अिस बातकी तो किसीको चिन्ता नहीं रही कि भविष्यमें कार्यका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा, अगले जन्ममें क्या भोगना पड़ेगा । अिसलिये दंभ और पाखंडको जितना दूर रख सकें अुतना दूर रखिये । यह सब भी आपको करना है । यह

सब मंत्री मर्यादा है। गोरक्षाका पूरा-पूरा अर्थ मैंने बेलगाँवमें अपने भाषणमें* बताया था। गायकी रक्षाका अर्थ गाय नामके पशुकी रक्षा नहीं, बल्कि प्राणीमात्रकी, जीवमात्रकी रक्षा है। प्राणीमात्रमें मनुष्य तो आ ही गये हैं, इसलिये गायकी रक्षाके लिये मुसलमान या अंग्रेजको मारना अधर्म है। मुझे इस बातका खयाल है कि मैं किस स्थान पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। वह खयाल रखकर मैं कह रहा हूँ कि मैं सनातनी हिन्दूका धर्म माननेका दावा करता हूँ और वह धर्म मुझे सिखाता है कि गायको बचानेके लिये मैं अंग्रेज या मुसलमानको नहीं मार सकता। गोरक्षाके मानी प्राणीमात्रकी रक्षा है। लेकिन यह बात पामर मनुष्यकी शक्तिके बाहर है कि वह प्राणीमात्रकी रक्षा कर सके। इसलिये इस विधानमें सिर्फ स्थूल गायकी रक्षाका उद्देश्य ही बताया है। हम अतना भी कर सके, तो बहुत कुछ करेंगे; और अतना पूरा कर लेंगे, तो और बहुत-सा काम भी पूरा कर सकेंगे। 'यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे', यह सत्य व्यवहारमें अक्षरशः सत्य है। एक अंग्रेज ऋषिने कहा है — मैं मानता हूँ कि अंग्रेजोंमें भी ऋषि थे — कि मनुष्य, तू अपनेको पहचान ले तो काफ़ी है। इसलिये विवेक, विचार और बुद्धि तथा हृदयसे हम अपना काम करेंगे, तो उसमें सफलता रखी ही है। गायकी रक्षा करनेका यही अर्थ नहीं कि उसे क़साबीके हाथसे बचा लिया जाय, बल्कि यह है कि हम खुद जो उसे मार रहे हैं, वह मारना बन्द करें। गोरक्षाकी सारी कल्पनाके भीतर इसी बातका विचार भरा है कि हिन्दुओंका अपने और गायके प्रति क्या फ़र्ज है।

हम गोरक्षाका अर्थशास्त्र समझे होते, तो आज जितनी गोहत्या होने देते हैं, उतनी न होने देते। इस देशमें फ़्री आदमी गायकी संख्या जितनी कम है, उतनी और कहीं नहीं है। हमारे हिन्दुस्तानमें गायका दूध जितना कम निकलता है, उतना और कहीं नहीं निकलता। हमारे यहाँ गायकी हड्डी-पसलियाँ जितनी गिनी जा सकती हैं, उतनी शायद ही

* देखिये 'गोरक्षाका अर्थ' शीर्षक लेख — पृष्ठ ११.

कहीं गिनी जा सकती होंगी । अिन अुद्गारोंमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है । यह वस्तुस्थिति है । मैं आपके दिलोंको भड़कानेके लिये यह बात नहीं कह रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि गाय पर जितना अत्याचार हिन्दुओंकी तरफसे हिन्दुस्तानमें होता है, अुतना और कहीं नहीं होता । अुसकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी भी हिन्दुओं पर ही होनी चाहिये । मैं खिलाफतकी लड़ाीमें शामिल हुआ हूँ, तो मुसलमानोंकी सेवा करने, अुनके पैर चूमनेके लिये हुआ हूँ; क्योंकि अुनके द्वारा मुझे गायकी सच्ची रक्षा लानके साथ करनी है । हमारे शहरोंमें दुहनेकी क्रिया अिस तरह की जाती है कि गायका दूध अेक-अेक बूंद निकल आवे । फलस्वरूप तीन सालमें दुधारू गाय दूध देना बन्द कर देती है और फिर वह कसाअीके यहाँ चली जाती है । चोडे महाराज जैसे कुछ गोसेवक अैसी गायोंको बचाते हैं । लेकिन यह तो समुद्रके पानीको अंजलीमें भरकर खाली करनेका सन्तोष माननेके बराबर है ।

आप यह विधान समझ सकें, अिसके लिये आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ । पहली बात तो यह है कि हमें लोगों तक दूध पहुँचाने और चमड़ा कमानेके धन्धे पर पूरा-पूरा अंकुश पा लेना चाहिये । आपको यह बात बहुत व्यावहारिक लगेगी । मगर जिसमें व्यवहार नहीं, वह धर्म नहीं । राजा जनकके जीवनसे यही बात सीखनेको मिलती है कि जो धर्म अमलमें नहीं लाया जा सके, वह धर्म नहीं, शायद अधर्म है । अिसलिये आपके सामने व्यावहारिक रूपमें यह धार्मिक प्रश्न रख रहा हूँ । दूध निकालनेकी प्रथा हमें अपने हाथमें लेनी चाहिये । अिसमें कानून बनवानेका काम नहीं । अितना काफ़ी है कि अच्छेसे अच्छा घी और दूध देनेका हम निश्चय करें । लेकिन मरे हुअे ढारोंका क्या करें ? हमें अुनके चमड़े अुतरवाकर अुनका अुपयोग करना चाहिये । आपको लगेगा कि यह आदमी विलायत हो आया है, अिसलिये अैसी बात करता है । मगर अैसा नहीं है । मेरी सूचनामें हमारे चमारोंकी रक्षा भी आ जाती है । हमारे चमार क्या करते हैं ? वे मरे हुअे जानवरोंको अिस तरह नोचते हैं कि आँखोंसे देखा नहीं जाता । यह बात मुझे चमारोंने ही कही है । अुन्होंने यह सफ़ाअी भी दी थी कि जब अिस तरह नोचनेमें ही ज़िन्दगी

जाय, तो हम स्वाभाविक रूपसे मुर्दार मांस खाते भी हैं । मैंने अन्हें खानेसे मना किया । किसीने कहा कि हमारी पुरानी आदत पड़ी हुआ है । वह छूटती नहीं । किसीने कहा कि चमारका धन्धा छोड़ें, तो यह आदत छूट सकती है, नहीं तो नहीं छूट सकती । कुछने कहा छोड़नेकी कोशिश करेंगे, पर बात मुश्किल है । यह सब देखते हुआ मुझे लगता है कि हमें चर्मालयका धन्धा अपने हाथमें लेना पड़ेगा । मैं तो गायको यहाँ तक पूजनेवाला हूँ कि जब मैंने दक्षिण अफ्रीकामें गायका दूध निकालते समय होनेवाले बलात्कारका हाल जाना, तभीसे गाय और भैंसका दूध लेना छोड़ दिया । मैं यह मानता हूँ कि जूतों वगैरके लिअे मरे हुआे टांके चमड़ेका उपयोग करना अधर्म नहीं । वैसे तो हममें आज जीती गायका चमड़ा, चर्बी और मांस लेनेवाले भी मौजूद हैं । जैसे वैष्णव भी हैं जो 'बीफ़-टी' (गोमांसकी चाय) लेते हैं । उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम ली बेगका 'गोमांस सत्व' कैसे लेते हो, तो मुझे कहा जाता है कि विश्वामित्रने भी तो गोमांस लिया था ! विश्वामित्रने धर्मसंकट मानकर गोमांस हाथमें लिया, मगर खाया नहीं था । वे डॉक्टरी सलाहकी बात करते हैं । आस्ट्रेलियामें अपनी गायें भेजकर हम यह चीज़ें खाने लग गये हैं । उनसे वचना हो, तो हमें चमड़ा जमा करना और कमाना सीखना पड़ेगा । यहाँसे हम गोमांस भी बाहर भेजते हैं । गोमांस सुखाकर बर्मा भेजते हैं, क्योंकि बर्मा गायको मारते नहीं, पर खाते ज़रूर हैं ! अिसलिअे मुझे चर्मालयवाली बात विधानमें रखनी पड़ी है । हमारे चमार तब तक मुर्दार मांस खाते ही रहेंगे, जब तक हम अन्हें चमड़ा सुधारनेकी शास्त्रीय पद्धति नहीं सिखा देंगे ।

अिसके सिवाय जो निर्विवाद बातें हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करता । तात्कालिक कार्य हमारे लिअे अच्छी डेरियाँ खोलना है । अिसमें मुझे वैष्णव महाराजों और रामानुजाचार्यों वगैरकी मदद मिलेगी, तो समझ लीजिये कि मुसलमानोंकी मदद तो मेरी जेबमें रखी है ।

गोरक्षाका धर्म

मैं जैसे-जैसे गोरक्षाके प्रश्नका अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे उसका महत्त्व मेरी समझमें आ रहा है। हिन्दुस्तानमें गोरक्षाका प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायगा, क्योंकि अिसमें देशकी आर्थिक स्थितिका सवाल छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर धर्ममें आर्थिक और राजनैतिक विषय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अर्थ (धन)का विरोधी है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीतिका विरोधी है, वह धर्म नहीं। धर्मरहित धन व्याज्य है। धर्मके बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थात्दिसे, अलग धर्म नामकी कोओ चीज नहीं। व्यक्ति या समष्टि, सब धर्मसे जीते हैं, अधर्मसे नाश होते हैं। सत्यके सहारे किया हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनताका पोषण करता है। सत्यासत्यके विचारसे रहित व्यापार उसका नाश करता है। झूठ और छलकपटसे होनेवाला लाभ क्षणिक है। अनेक दृष्टांतोंसे बताया जा सकता है कि उससे अन्तमें हानि ही हुआ है।

अिसलिये गोरक्षाके धर्मकी जाँच करते समय हमें अर्थ (धन)का विचार करना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा शुद्ध धनकी विरोधी हो, तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। अितना ही नहीं, हम रक्षा करना चाहेंगे तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी।

हमने गोरक्षामें छुपे हुए अर्थ-लाभका विचार ही नहीं किया, अिससे जिस देशके असंख्य लोग गोरक्षाको अपना धर्म मानते हैं, उसी देशमें गाय और उसका वंश भूखों मरता है, उसकी हड्डियाँ अिस तरह निकली होती हैं कि सबकी सब गिनी जा सकती हैं; और वह केवल हिन्दुओंकी लापरवाहीसे कल्ल होती हैं। गोरक्षामें हिन्दुस्तानकी खेतीकी हस्तीका समावेश होता है। अगर हिन्दू मात्र गोरक्षाका अर्थशास्त्र समझ लें, तो गोहत्या बंद हो जाय। धर्मके नाम पर होनेवाली हत्यासे हिन्दुओंकी सिर्फ मूर्खताके कारण होनेवाली हत्या सौगुनी ज़्यादा होगी। जहाँ तक

हिन्दू खुद गायत्री रक्षा करनेका शास्त्र नहीं सीखेंगे, वहाँ तक करोड़ों रुपया देकर भी गाय बचेगी नहीं ।

गुजरातके वैश्य, भाटिया और मारवाड़ी गोरक्षाका काम करनेका प्रयत्न करते हैं । वे उसके पीछे अपार धन खर्च करते हैं । उनमें भी सबसे अधिक साहस करनेवाले मारवाड़ी हैं । हिन्दुस्तानमें अधिकसे अधिक गोशालाओं चलानेवाले मारवाड़ी व्यापारी हैं । जिसमें वे खुशीसे लाखों रुपया देते हैं । इसीलिये मैंने कहा है कि मारवाड़ियोंके बिना गोरक्षाका प्रश्न हल नहीं हो सकता । मैं बहुत-सी गोशालाओं देखी हैं, मगर अकंके विषयमें भी मैं यह नहीं कह सकता कि वह आदर्श गोशाला है ।

ये विचार कलकत्तेमें लीलुआकी गोशाला देखकर पैदा हुए हैं । इस गोशाला पर हर साल अठ्ठासी लाख रुपये खर्च होते हैं । मगर उसकी आमदनी नहींके बराबर है । जिस गोशालाको अठ्ठासी लाख रुपये वर्षके दानमें मिलते हों, उसके द्वारा कमसे कम १०००० नये जानवर हर साल बचने चाहियें । इस संस्थामें तो अतने जानवर पलते भी नहीं हैं । इसमें संचालकोंका दोष या दगा नहीं । मुझे जो मंत्री यह संस्था दिखाने ले गये, वे यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं । दोष पद्धतिका है । इसी संस्थाओं चलानेके ज्ञानका अभाव है । इससे इन संस्थाओंका पूरा लाभ जनताको नहीं मिलता ।

धर्मके महकमेमें व्यवहार-कुशलताकी जरूरत नहीं मानी जाती । इस काममें संचालक खुद रुपया न चुराये, तो काम ठीक चलता हुआ मान लिया जाता है । जिस व्यापारी काममें अठ्ठासी लाख रुपया सालाना पूँजी आती हो, उसमें अच्छेसे अच्छे वैतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं । और यहाँ घरके धंधेमें डूबे हुए व्यापारी सेवाभावसे थोड़ासा समय दे देते हैं । समय देनेवालोंको धन्यवाद ही मिलना चाहिये, मगर उससे गोमाताकी रक्षा नहीं होती । गोमाताकी रक्षाके लिये तो कार्यदक्ष आदमियोंका एक-एक क्षण इसी काममें लगाना चाहिये । यह या तो केवल ज्ञानवान, तपस्वी और त्यागी कर सकता है या कार्यकुशल भोगी अच्छी तनखाह लेकर कर सकता है । धर्मादा करनेवाले भले ही व्यवहार-कुशल न हों, परन्तु धर्मादिका काम चलानेवालोंमें तो व्यापारीसे भी अधिक कुशलता, अद्यम

वर्गों को हाने चाहियें । जो नियम व्यापारी पर लागू होते हैं, वे सब नीति-नियम धर्मादिके काम पर लागू होने चाहियें । गोशालाओं व्यापारके लिये चलती हों, तो उनमें तत्संबंधी शास्त्रीय ज्ञानवाले आदमी काम करनेवाले होने चाहियें, जो नित नये प्रयोग करके अधिकसे अधिक गायोंको बचावें, गोशालामें नसल-सुधार, दूधकी शुद्धता और दूधकी वृद्धि आदिके अनेक प्रयोग करें । यह स्पष्ट है कि नसल-सुधारका ज्ञान जैसा गोशाला द्वारा मिल सकता है, वैसा और कहीं नहीं मिल सकता । लेकिन गोशाला धर्मादिका काम है, इस कारण वह किसी भी तरह चल सकती है; उसके बारेमें कांभी फ़िक्र नहीं करता । जैसे वेदकी पाठशालामें वेदका कमसे कम ज्ञान मिले तो वेदकी अवज्ञा होती है, वैसा ही हाल आज गोशालाओंका है ।

६-९-२५

८

गोरक्षाकी शर्तें

मुझे इस बातका रह-रहकर अफ़सोस होता है कि मैंने गोरक्षाका काम अपने जीवनके आखिरी वर्षोंमें हाथमें लिया । लेकिन जहाँ-जहाँ भार माँगकर न लिये गये हों, बल्कि अपने आप सामने आकर इस तरह खड़े हो जाते हों कि उन्हें लौटाया नहीं जा सके और सिर पर ही रखना पड़े, वहाँ दुःख भी क्या माना जाय ? गोरक्षाके बारेमें मेरा यही हाल हुआ है ।

थोड़े दिन पहले मेरा घाटकोपरमें भाभी नगीनदासजीकी कर्तव्यपरायण व्यवस्थामें चलनेवाले जीवदया-खातेको देखनेका काम पड़ा । बम्बयीमें इस वक्रत आवारा फिरते और अनेक रोग पैदा करनेवाले दुधारू ढोरोंके खानगी तबले बीच बस्तीमें हैं, जहाँ ढोरोंको फिरने डालनेकी भी जगह नहीं होती और जहाँसे अच्छेसे अच्छे पशु असमय ही क़साखाने चले जाते हैं । ऐसी स्थितिमें अन्तमें सम्पूर्ण परिवर्तन कर डालनेके प्रशंसनीय हेतुसे यह खाता दुग्धालयका प्रयोग कर रहा है । परन्तु इस खातेके अच्छी तरह चलते हुए भी उसमें कितने ही मूलभूत दोष हैं, जिनकी तरफ़ मुझे खातेका

ध्यान खींचना पड़ा। असा करते हुअे मुझे गोरक्षा कार्यकी कितनी ही शर्तें अंकित करनी पड़ीं। अन्हें फिर अेक बार यहां रख देना अप्रासंगिक न होगा :—

(१) असी हर संस्था बस्तीसे खूब दूर खुलेमें होनी चाहिये, जहां घास हो और पशुओंको घूमनेके लिये बहुत यानी हज़ारों अेकड़ ज़मीन हो। अगर सारी गोशालाअें मेरे हाथमें हों, तो गायोंकी आयातके कामके लिये जितनी अपयोगी हों अुतनी रहने देकर बाकी सभी गोशालाअें अच्छी क्रीमत पर बेच डालूँ और पड़ोसमें अूपर कहं अनुसार खुली ज़मीनें लूँ।

(२) हर गोशालाको नमूनेका दुग्धालय और नमूनेका चर्मालय बना डालना चाहिये। अेक अेक मेरे हुअे ढोरको फेंक देनेके बजाय रखना चाहिये और अुसपर सभी शास्त्रीय क्रियाअें करके अुसके चमड़े, हड्डियों और अंतड़ियों वगैरा सब चीज़ोंका अधिकसे अधिक अपयोग कर लेना चाहिये। मैं तो क़ल्ल होनेवाले जानवरोंके चमड़े या दूसरी चीज़ोंके मुक्काबलेमें मेरे हुअे जानवरोंके चमड़ेको पाँच और खास तौर पर काममें लेने लायक समझता हूँ। क़ल्ल होनेवाले जानवरोंके हाड़-चामसे बनी हुअी चीज़ोंको मनुष्यको, कमसे कम हिन्दुओंको तो अप्राह्य ही मानना चाहिये।

(३) बहुत-सी गोशालाओंमें गोबर, मूत वगैरा फेंक दिया जाता है। अिस त्रिगाड़को मैं निरा अपराध ही मानता हूँ।

(४) हर गोशालाकी व्यवस्था अिस विषयका शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले आदमियोंकी देखरेखमें और अुनकी सलाहसे होनी चाहिये।

(५) हर गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिये और योग्य व्यवस्था रहे तो असा होगा ही। दानधर्मादिका अपयोग गोशालाओंके विकासमें होना चाहिये। अिन संस्थाओंको कमाअी करनेवाले विभाग न बनने देना चाहिये। लेकिन कमाअी होती हो, तो अुस सबको लूले-लगाड़े, कमज़ोर और बूढ़े ढोरोंको खरीद लेनेमें और कसाअीखाने जानेवाले सारे पशुओंको खुले बाज़ारमें खरीद लेनेमें खर्च कर डालना चाहिये। यह योजना गोरक्षाके मूलमें है।

(६) अब अगर हमारी गोशालायें भैंस, बकरियाँ वगैरा पालने लों, तो अूपरका हेतु पूरा होना मुश्किल हो जाय। मैं तो बहुत चाहता

हूँ कि स्थिति दूसरी हो, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, वहाँ तक तो सारे हिन्दुस्तानके शाकाहारी बने बिना बकरोँ और मेढोंको क़साआकी छुरीसे बचाया नहीं जा सकता। और भैंस तो आसानीसे बच जाय, अगर हम भैंसका दूध पीनेका स्वाद भूलकर धर्मबुद्धिके साथ उसे पीना छोड़ दें और गायका ही दूध पीना पसन्द करें।

परन्तु दुःखकी बात है कि आज तो गायका दूध छोड़कर भैंसका दूध पीनेकी प्रथा सर्व मान्य हो चली है। वैद्य-डॉक्टर तो अेक स्वरसे घोषणा करते हैं कि गायके दूधमें भैंसके दूधसे ज़्यादा गुण हैं और दुग्धालय-शास्त्रियोंका कहना है कि गायका दूध योग्य व्यवस्था करनेसे आजसे ज़्यादा कसदार बनाया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि भैंस और गाय दोनोंको हम नहीं बचा सकते। भैंस पालना छोड़ देंगे, तभी गाय बच सकेगी। खेतीबाड़ीके काममें किसी बड़े पैमाने पर भैंसा उपयोगी नहीं। और भैंसको आगेसे आश्रय देना छोड़ दें, तो भी आज उसकी जितनी संतान है वह सहजमें बच सकती है। भैंस रखना — बल्कि गाय रखना भी — कोआी धर्म-श्रृण नहीं है। हम तो अपने उपयोगके लिये पालते हैं। लेकिन आज तो भैंसको पालनेसे गाय और भैंस दोनोंका श्राप लेना है। दया-धर्मियोंको जानना चाहिये कि हिन्दू खाला दूध पीते पाड़ेको नि'दुरतासे मार डालता है, क्योंकि उसे पालना भारी पड़ता है। गाय और उसकी सन्तानको बचानेकी खातिर — और आजके हालातमें यही सम्भव है — उसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं कि हिन्दू गाय और उससे पैदा होने-वाली चीज़ोंके व्यापारका मुनाफ़ा छोड़ दें। दयाधर्मी अर्थशास्त्र अर्थात् जिसमें आमद-खर्च बराबर रहते हों, जैसे अर्थशास्त्रके साथ धर्म मेल खाता हो, तो ही वह धर्म सच्चा गिना जायगा। ऐसा अर्थशास्त्र गायके और सिर्फ़ गायके ही साथ निभ सकता है, जिसमें कुछ वर्षों तक धर्मपरायण हिन्दुओंकी दान-धर्मकी रक़में मदद देगी।

हमें नहीं भूलना चाहिये कि गोरक्षाकी हमारी यह हलचल सारी गोमांसभक्षक दुनियाके सामने दयाधर्मकी दिशामें अेक महान प्रयत्न है। असलिये जबतक सारी दुनिया अधिकांशमें शाकाहारी न बने, तबतक तो मुझे लगता है कि हमारी अस हलचलके लिये जो मर्यादायें मैंने अपूर बतानेका प्रयत्न

किया है, उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम अतना कर सकें, तो भावी सन्तानके लिये एक बहुत बड़े प्रयत्नका मार्ग खोल देंगे। अिन मर्यादाओंको न मानना तो भैंस और दूसरे जानवरोंके साथ-साथ गायको भी सदाके लिये क़साओंके हाथों सौंप देनेके बराबर है।

३-४-२७

९

गाय बनाम भैंस

एक कोंकणस्थ गोसेवक लिखते हैं :—

“घाटकोपर गोशालाके विषयमें (‘गोरक्षाकी शर्तें’ शीर्षक लेखमें) आपने लिखा है कि हमें गोरक्षणके साथ भैंस-भैंसेके रक्षणको मिलाना नहीं चाहिये। मेरा अनुमान है कि शायद आपकी सूचनाका हेतु यही होगा कि भैंसेका खेतीमें उपयोग नहीं।

“परन्तु कोंकणमें भैंसे भी अच्छा काम देते हैं। वे म्युनिसिपैलिटीकी मैला-गाड़ियाँ खींचते हैं। पानीके रूँट ज़्यादातर भैंसे ही चलाते हैं, और हल भी चलाते हैं। खासकर जब पानी खूब बरसता हो और खेतमें भी खूब कीचड़ हो गया हो, उस वक़्त बैल काम नहीं कर सकता और कोंकणमें ज़्यादा खेती तो ज़ोरसे बरसते पानीमें ही हो सकती है। असलिये कोंकणमें भैंसा उपयोगी है।

“यहाँकी गायें आम तौर पर १ सेर (अहमदाबादी) दूध देती हैं। भैंस ५ से १० सेर तक देती है। गाय अधिक, और अधिक मक्खनवाला, दूध दे सकेगी, यह तो प्रयत्नसाध्य बात है, जब कि भैंसकी उपयुक्तता तो सिद्ध ही है। असलिये क्या कोंकणकी दृष्टिसे गोरक्षाके साथ भैंसकी रक्षा करना भी अचित नहीं है? इसमें दोष हो तो बताइये।

“हाँ, घाट पर जहाँ गरमी होती है, खेत बड़े होते हैं और पानी कम होता है (भैंसेके लिये नहाने-तैरनेकी सुविधा चाहिये), वहाँ भैंसे कामके नहीं, परन्तु कोंकणमें तो उनके लिये क्षेत्र है।

“आपका चर्मालय और दुग्धालय शहरोंके लिये है। गाँवोंके लिये पशु-पालन सम्बन्धी साधारण सूचनाके बजाय कोअी स्थूल योजना बताना चाहिये। हर गाँवमें अक वसु या नसली साँड़ रखा जाय, सार्वजनिक चन्देसे उसका थोड़ासा खर्च चले और थोड़ासा उसका अपुयोग लेनेवाले भी दें। यह अक सार्वत्रिक काम हो सकता है। अससे गाय बैलकी जाति सुधरेगी। आप अैसे ही दूसरे अपाय सुझावेंगे ?”

यह सवाल ठीक पृछा गया है। मेरे लेखका मतलब भैंसको निकाल देनेका नहीं था, बल्कि भैंसका बचाव करना हो, तो उसका विस्तार न बढ़ाकर उसे स्वराज्य देनेका था। गायको हमने अपने फ्रायदेके लिये घरेलू बनाया है और असलिये उसकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है। भैंसको हम गायकी तरह पालने बैठें, तो गाय और भैंस दोनोंको खो बैठेंगे। यही बतानेकी मेरी कोशिश थी।

कोंकणका अुदाहरण मेरी रायमें जर्रा भी फेरबदल नहीं करा सकता। जो भैंसें हमारे पास हैं, उनका तो अपुयोग किये बिना कोअी चारा नहीं। उन भैंसोंका अपुयोग कोंकण जैसे प्रदेशमें भले हो।

हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। जहाँ हमारा काम गायसे चल सके, वहाँ भैंसकी झंझट मोल न ली जाय। गायके ही दूधका प्रचार किया जाय। बम्बयीमें भैंसकी या भैंसके दूधकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। अैसा प्रयत्न बढ़े पैमाने पर होना चाहिये कि गायका शुद्ध दूध सस्ता मिल सके। गायकी दूध देनेकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है। गायके दूधमें घीकी वृद्धि की जा सकती है। अस सारी वस्तुको युरोपमें, मुख्यतः डेनमार्कमें, शास्त्रका रूप दिया है। वहाँकी गायें हमारी भैंसोंसे ज्यादा अुत्तम दूध देती हैं। वैद्योंसे सुना है कि गायके दूधमें कुछ सूक्ष्म रोगनाशक आरोग्यवर्धक गुण होते हैं, जो भैंसके दूधमें नहीं होते और किसी प्रकार आ भी नहीं सकते। धर्मज्ञ पुरुषोंके मुँहसे सुना है कि गायका दूध सात्विक है और भैंसका तामसी। ये बातें मैं नहीं जानता। मैं खुद अनिकी जाँच-पड़ताल कर रहा हूँ। अभी तो सुनी हुआ बात पाठकोंके सामने रखता हूँ। अितना लिखनेका मतलब यही है कि जो कुछ तत्व हमें भैंसके दूधमेंसे मिलता है, या मिल सकता है, वह सब, बल्कि शायद उससे भी अधिक,

गायके दूधमेंसे मिल जाता है और उसमें वृद्धि हो सकती है । यह बात सच हो तो लाभकी दृष्टिसे भी मनुष्य भैंसकी झंझटमें किसलिअे पड़े ? भैंसकी दृष्टिसे सोचें तो भैंसको किस लिअे अपनी गुलामीमें रखें ? अथवा हल्के शब्दोंमें कहना हो तो भैंससे हम कैसे संवा लें ?

अिस धार्मिक चर्चामें या सर्व साधारणका लाभ सोचते समय अिस बातकी गुंजाअिश नहीं हो सकती कि थोड़ेसे आदमियोंको भैंसके पालनेसे आर्थिक लाभ होता है । ‘ अपना सँभालकर बैठ गया, फिर दूसरेका कुछ भी हो ’, ऐसी वृत्तिसे ही हमारा यानी देशका और धर्मका क्षय हुआ है । सारे देशके लाभमें ही हमारा लाभ है, यह वृत्ति बढ़ानेसे ही अेक राष्ट्र बनेगा । यहाँ तक भी नहीं जा सकें, तो धर्मकी तो बात ही क्या की जाय ? देशवृत्तिमें देशके लाभको ही प्रधानपद मिलता है । धर्मवृत्तिमें जगत मात्रका — चींटीसे लगाकर सब जीवोंका — लाभ मुख्य होता है ।

अितना पढ़नेके बाद पाठक अिन आँकड़ों* पर विचार करें । यह नकशा सत्याग्रह आश्रमके जानवरोंके आमद-खर्चका है । अिसमें जो नाम हैं, वे गायोंके हैं । नकशा भेजते हुअे व्यवस्थापक लिखते हैं :—

“ ऐसा नियम नहीं कि भैंसकी गायसे ज्यादा आमदनी होती ही है । अिस नकशेमें बताअी हुअी कुछ गायें कमाअू हैं, कुछका आय-व्यय बराबर है और कुछ घाटा देती हैं । जो घाटा देती हैं उनका बियाना बन्द करना पड़ेगा और उनसे कोअी हल्का काम लिया जा सके, तो लेनेका सोचा है । अेक बाँझ गायसे काम लेने भी लगे हैं । भैंसके पाड़ेकी कीमत कम आती है, जब कि कअी बछड़े तो सौ-सौ रुपयेकी कीमत लायक बड़े हो गये हैं और दो-तीन छोटी गाड़ीमें भी दौड़ते हैं । अिससे घोड़ागाड़ीके बिना काम चल सका है । ”

आश्रममें भैंस न बढ़ानेका निश्चय हो चुका है । अिस नकशे परसे बड़े परिणाम निकाले जा सकते हैं, अिसे देनेका यह आशय नहीं । मगर गायको ठीक खुराक दी जाय, तो दूध देनेमें वह भैंसकी बराबरी कर सकती है और गायका खर्च अधिक नहीं पड़ता । और यह तो आम तौर पर स्वयंसिद्ध बात है कि पाड़ेसे बछड़ेका अुपयोग कहीं ज्यादा है ।

* प्रस्तुत आँकड़ोंका नकशा पुस्तके अन्तमें परिशिष्टमें दिया है । अुसे देखिये ।

कोंकणस्थ मित्रकी यह शंका ठीक नहीं कि दुग्धालय और चर्मालयकी उपयोगिता शहरोंमें है और गाँवोंमें नहीं है। गाँवोंमें गाय अब महुँगी हो चली है। उसके दूधका हिसाब रखना, उसकी नसल सुधारना, मौजूदा गायोंके दूधमें सुधार करना आदि जितना शहरमें आवश्यक है उतना ही गाँवमें आवश्यक है। और मरे हुअे ढोरका चमड़ा कैसे अुतारें और उसका तुरंत अच्छा उपयोग कैसे करें, यह तो गाँवोंमें ही ज्यादा जरूरी है। और यह काम चर्मालयका है।

दुःखकी बात यह है कि वर्तमान स्थितिमें हमें यह शास्त्र शहरोंमें ही यथाशक्ति सीखकर गाँवोंमें ले जाना पड़ेगा। गाँवोंमें बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं हो सकते। और ढोरोंकी ज्यादा हत्या तो शहरोंमें ही होती है। असलिये शहरोंमें चर्मालयों और दुग्धालयोंका प्रयोग धार्मिक और सामाजिक दृष्टिसे हो, तो उसका लाभ सभी गाँवोंको सहजमें मिल जाय। और हिन्दुस्तानका यह जीवित धन, जो आज हमारे अज्ञानसे बरबाद हो रहा है, बच्चे और मनुष्य व पशु दोनों सुखी हों।

८-५-२७

१०

गाय और भैंस

अेक अहिंसाके अुपासक लिखते हैं :—

“‘गाय बनाम भैंस’ शीर्षक लेखमें आपने अिस तरह लिखा है : ‘मेरे लेखका मतलब भैंसको निकाल देनेका नहीं था, बल्कि भैंसका बचाव करना हो तो उसका विस्तार न बढ़ाकर अुसे स्वराज्य देनेका था। गायको हमने फ़ायदेके लिअे घरेलू बनाया है और अिसलिये अुसकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है।’

“अिसमें ‘निकाल’ देने और ‘स्वराज्य देने’की दो बातें साफ़ समझमें नहीं आतीं। स्वराज्य देना यानी क्या करना ? अिसे जंगलमें छोड़ देना ? या अुसके सम्बन्धमें आज जो ज़िम्मेदारियों ले रखी हैं, अुनसे अिनकार करना ?

“यह सवाल बिल्कुल जुदा है कि गायका दूध भैंसके दूधसे अधिक सारविक है या नहीं। जब तक भैंसके पाड़ेका उपयोग हम नहीं कर सकते, तब तक पाड़ेको बचाकर भैंसका दूध लेना आर्थिक दृष्टिसे सस्ता नहीं पड़ता। पाड़ेको मारकर या मरने देकर भैंसका दूध काममें लेना निर्दयता है। इसलिये भैंसके द्वारा अपना स्वार्थ न साधें, यह दीपककी तरह स्पष्ट बात है। इसीसे यह भी समझमें आने जैसी बात है कि भैंसका विस्तार नहीं होने देना चाहिये।

“जहाँ गाय और बैल दोनोंका निर्वाह और उपयोग कठिन है और भैंस और पाड़ा दोनों पूरा काम देते हों, वहाँ गाय पालनेका आग्रह न रखकर भैंस-पाड़ा रखनेमें आपत्ति न होनी चाहिये। आज भैंसको चाहे जहाँ हाँककर निकाल देते हैं। यह स्थिति विषम है। क्योंकि गोपालनमें बैलोंका उपयोग होनेसे वह अहिंसाका पोषक है और भैंस पालनेमें पाड़ेकी हत्या अनिवार्य होनेसे वह अहिंसा धर्मके लिये घातक है। हिन्दुस्तानमें जहाँ गोपालन कठिन हो और भैंस पालना संभव और आसान हो जैसे स्थान बहुत नहीं हैं। इस कारण यह सच है कि भैंस पालनेका सवाल राष्ट्रीय नहीं बन सकता। पर जहाँ भैंस-पाड़े ही निभ सकते हैं, वहाँ आज हिन्दुस्तानभरमें फैली हुई भैंस जातिको अेकत्र किया जा सके, तो अच्छा ही समझना चाहिये। जैसे स्थान निश्चित करके भैंस-पाड़ोंको वहाँ भेज देनेका सुभीता कर दिया जाय और उन टापुओंमेंसे भैंस बाहर न भेजी जा सकनेका नियम भी बन जाय, तो भैंस-पाड़ेको अपना स्वाभाविक स्थान मिल जाय। फिर यह बुद्धिमानीकी बात होगी कि उन टापुओंकी ज़रूरतके अनुसार ही भैंस-पाड़ोंकी वृद्धि होने दी जाय।

“जब तक हिन्दुस्तानकी सारी जनता यह स्वीकार न करे कि पशुओंके प्रति मनुष्यका अमुक धर्म है, तब तक यह बात मुश्किल ज़रूर है। परंतु यह स्पष्ट होना चाहिये कि गाय-भैंसके सवालका हल इस दिशामें है।

“अक और सवाल इसीके साथ पूछ लें ? आप मानते हैं कि हालके पाश्चात्य सुधार आसुरी हैं। यह भी सब लोग जानते हैं कि आप हमेशा हिन्दुस्तानका ग्राम-जीवन पसन्द करते आये हैं। परंतु आजके हालातमें ग्राम-जीवनमें भी बहुतसे सुधार और फेरफार जैसे करने पड़ेंगे, जिन्हें

साधारण जनसमाज पाश्चात्य सुधारों जैसे ही समझेगा । दुग्धालय और चर्मालय भी गाँवोंमें होनेकी बात जब आप कहते हैं, तो लोग झटसे नहीं समझ सकते । इसका कारण यह है कि आदर्श गाँवकी आपकी कल्पना लोगोंके सामने स्पष्ट नहीं है । आप इसका कोअी चित्र उपस्थित करेंगे ? खेत कमसे कम कितने बड़े हों, सुधरे हुआ औजार अस्तेमाल करें या नहीं, दुग्धालय और चर्मालयमें यंत्रोंकी कहीं तक गुंजाअिश् है, वपैरा सवालोक़ा उस चित्रमें हल हो, तो गाँवोंमें काम करनेवाले सेवकोंके लिये वह बहुत उपयोगी होगा । ”

मैंने ‘गाय बनाम भैंस’ शीर्षक लेख लिखते समय मान लिया था कि भैंसके स्वराज्यकी बातमें साफ़ करने जैसा कुछ नहीं है । जिस जानवरको पालते हैं उसकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं, फिर भले ही उसका पालन कितने ही शुभ हेतुसे हो । सैकड़ों अंग्रेज़ यह मानकर खुश होते हैं कि वे शुभ हेतुसे हिन्दुस्तानका पालन करते हैं । और हम उस पालनको अस्वीकार करते हैं, तो भी वे हमें बेवकूफ़ समझकर अपना वह पालन करनेका धर्म नहीं छोड़ते । लेकिन हम दोनोंके बीच कोअी न्यायाधीश मुकर्रर हो, तो उसके सामने हमारी अितनी गवाही काफ़ी होगी : ‘हमारे दुःखकी बात हमारे स्वयंभू पालक क्या जानें ? वह या तो हम ही जानें या त्रिकालदर्शी आीश्वर जाने । और हम तो कहते हैं कि हमारा हित हमें छोड़ देनेमें ही है ।’ अिसी तरह भैंसके ज़बान हो, उसके व हमारे बीच निष्पक्ष न्यायाधीश हो, और भैंस हमारे जैसी दलील करे — और मैं मानता हूँ कि वह करे — तो फ़सला उसीके पक्षमें होगा । अिसीसे मैंने लिखा कि भैंसको पालनेका मोह छोड़ देनेमें हम भैंसको निकाल नहीं दें, यानी उसका अहित नहीं करें, बल्कि उसे स्वतंत्रता दे दें । अिसमें ली हुआ जिग्मेदारियोंका अिनकार कहीं नहीं है । जिस भैंसको हमने रखा है, उसकी जिग्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी । लेकिन गायका वंश बढ़ाने और सुधारनेके लिये अनेक अुपाय सोचनेका जो धर्म हमने माना है वैसा धर्म, मेरा हिसाब ठीक हो तो, भैंसके सम्बंधमें पैदा नहीं होता । यानी गोरक्षाके विशेष धर्ममें भैंसकी रक्षाको गिन लेना ज़रूरी नहीं । मेरी बताअी हुआी योजना सब स्वीकार कर लें और अैसे प्रदेश हों, जहाँ गाय-बैलका निभाव

नहीं हो सकता और भैंसका ही निर्वाह हो सकता है, वहाँ पाली हुआ भैंसोंको अिकछा करने और वहीं उनके पाड़े वगैराकी पूरी रक्षा करनेका धर्म अपने आप पैदा हो जाता है। मेरा कहनेका यह मतलब नहीं था कि ग्राम-जीवन सम्बंधी दुग्धालय और चर्मालय अलग होने ही चाहियें। परंतु आजकी परिस्थितिमें हमारी ऐसी दयाजनक हालत हो गयी है कि पशुपालनका शास्त्र, गायको दुःख दिये बिना अधिकसे अधिक दूध प्राप्त करनेका शास्त्र और उसका चमड़ा वगैरा कमानेका शास्त्र हम शहरोंमें प्रयोग करके गाँवोंमें ले जा सकेंगे। आज जब कि गोचर भूमियोंका नाश हो गया है, खली, चारा वगैरा महँगे हो गये हैं, तब गाँवोंके लोग किसी न किसी तरह अपने जानवरोंको जीता रखते हैं। चमड़ोंका अपुयोग तो अपढ़ चमार जितना हमें दे दे, अतना लेकर हम संतुष्ट रहते हैं। हड्डियाँ वगैरा बेकार जाती हैं। नतीजा यह होता है कि यह जीवित धन बरबाद हो रहा है, ढोर मरते नहीं तो हाड़पिंजर बनकर मुँदकी तरह ज़िंदा रहते हैं, अक्सर मालिक पर भार रूप हो पड़ते हैं और अंतमें बम्बयी वगैरा शहरोंके क़साबीखानेमें पहुँचते हैं।

मैं यह बात समझता हूँ कि इस स्थितिमें महत्वपूर्ण परिवर्तनकी ज़रूरत है, मगर अभी यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि यह परिवर्तन कैसे हो सकते हैं और हमें पश्चिमसे कितना लेना चाहिये। यह सारी चीज़ अभी प्रयोगकी अवस्थामें है। अगर मैं साफ़-साफ़ समझा सका हूँ कि हमें क्या करना है, तो फिर किस तरह करना, यह तो अब हरअेक सेवकको अपने लिये और अपनी ज़िम्मेवारीपर तय करना होगा। ऐसा समय कभी था, जब हमारी सभ्यतामें अुचित फेरबदल हो सकते थे और फेरबदलकी आवश्यकता लोग स्वीकार कर सकते थे। जबतक अुन्नतिकी यह शर्त मानी जाती थी, तबतक कहा जा सकता था कि हमारी सभ्यता जीवित थी। आज तो हम यह मान बैठे हैं कि शास्त्रके नामसे जो छपी हुआ पुस्तक हाथमें आवे, उसमें लिखा सब ब्रह्माका अक्षर है और उसमें कोअी कमीबेशी नहीं हो सकती। हमें इस भयानक मानसिक मृत्युमेंसे निकलना ही है। यह हम आज भी अपनी नअी दृष्टिसे देख सकते हैं कि युगयुगमें हमारे रहन-सहनमें तबदीली हुआ है। यह नियम स्वीकार करके निःस्वार्थ

संस्कारवान सेवकोंको आत्मविश्वास रखकर गाँवोंमें प्रवेश करना है । सभीके लिये खास सिद्धान्तोंको मानकर चलना बहुत ज़रूरी है । अिन असुल्लोंके अमलमें विविधता तो होगी ही; यह अनिवार्य है और स्वागत करने लायक है । असमेंसे हमें सिद्धान्तों पर अमल करनेके अच्छेसे अच्छे रास्ते मिल जायेंगे । अस विचारश्रेणीके अनुसार यह बात गौण हो जाती है कि पश्चिमके यंत्र अस्तेमाल करना या नहीं, और करना तो कहाँ तक । साधारण नियम तो है ही कि गाँवोंमें जितना हम पैदा करते हैं या पैदा कर सकते हैं, उतना तो वहीं पैदा करें और बनावें । और देहाती औज़ारोंसे काम चल्ता हो, तो जर्मनीके अधिक अच्छे माने जानेवाले क्रपके औज़ार दाखिल करनेके जालमें न फँसे । लेकिन अगर हम सीनेकी सूअी गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियासे सस्ती सूअी मिलती हो, तो उसके साथ हमें कोअी बैर भी नहीं रखना चाहिये । अच्छी, ग्रहण करने योग्य और हज़म हो सकनेवाली चीज़ कहींकी भी लेनेमें मैं कोअी दोष नहीं देखता ।

२२-५-२७

११

गोरक्षाके तरीके

नासिक पिंजरापोल्लके व्यवस्थापक भाअी प्रागजी मावजी अेक पत्रमें नीचे लिखी सूचनाअें करते हैं :

१. गोरक्षाके साथ खेती करना बहुत ज़रूरी है । खेतीके लायक अच्छे बैल तैयार करना, अच्छे बछड़े पालना, अच्छी खाद बनाना और जानवरोंके लिये सस्ता और अच्छा चारा पैदा करना भी आवश्यक होता है । और खेती हो तो गायें थाड़े खर्चमें पल सकती हैं ।

२. जानवर ष्यादा संख्यामें और कम खर्च पर पालने हों, तो जहाँ नदी, तालाब या दूसरी पानीकी सुविधा हो और कुदरती तौर पर जंगली घास होता हो, वहाँ मेह-पानीसे बचानेके लिये छप्पर डालकर श्रावणसे

अगहन तक जानवरोंको चरनेके लिये रखना चाहिये । अिससे खर्च कम आवेगा और बाकीका जंगल कुआर कार्तिकमें कटवाकर बारह महीनेके लिये संग्रह कर लेनेसे बादमें घासकी कमी नहीं पड़ेगी और अधिक जीवोंकी रक्षा होगी ।

३. आवारा और हल्की नसलके साँड़ गायोंके समूहमें न रखकर अुम्दा साँड़ पालने और पैदा करने चाहियें ।

४. मरे हुअे जानवर ठेकेदारको दे देनेसे वे लोग मुर्दा-मांस नीची जातिके लोगोंको बेचते हैं और उनका बिगाड़ करते हैं ।

५. हड्डियाँ विदेश जानेसे खादका फ्रासफोरस चला जाता है । चमड़ेका बाज़ार तेज होता है, तब ठेकेदार लोग अपने नफ़ेके लिये आदमियोंको फोड़कर ज़्यादा जानवरोंको मरवाते हैं । विश्वासपात्र निरामिषाहारी आदमीकी निगरानीमें मरे हुअे जानवरोंको चिरवाकर और चमड़ा निकलवाकर उनका हाड़-मांस खेतमें दबा देनेसे उसका अच्छा खाद बनता है ।

६. अपढ़ और विद्वान दोनोंको गोरक्षा और खेतीका काम रोज़ी देता है । यह काम करनेवाले गोसेवकोंकी गोरक्षाके अुपदेशकोंसे ज़्यादा ज़रूरत है ।’

अिन सूचनाओंमें अैसी नअी बात बहुत नहीं है, जो ‘नवजीवन’में नहीं आअी हो । लेकिन ये सूचनाअें यह बतानेके लिये दी गअी हैं कि गोमाताके सेवक और पिंजरापोलोंके अनुभवी संचालक पहले बताये हुअे अुपायोंका अिस तरह समर्थन करते हैं । अिनमें कितनी ही जानने लायक खबर भी है, जैसे मरे हुअे जानवर ठेकेदारोंको दे देनेसे वे अुनका किस तरह अुपयोग करते हैं । अिस बावतकी जानकारी चौकानेवाली है । मरे हुअे पशुओंका धर्मके नाम पर खुद अुपयोग न करके दूसरोंको दे देनेसे ही अिस तरह अधर्म होता है ।

हड्डियोंके बारेमें जो सूचना की गअी है, अुसमें सुधारकी ज़रूरत है । हड्डियाँ वैसेकी वैसे गाड़ देनेसे अुनका खाद नहीं बनता, परन्तु अुन्हें पीसना पड़ता है और मांस, अँतडियाँ वगैरा गाड़ देनेकी ज़रूरत नहीं । अँतडियोंका अुपयोग तो आज चमड़ा सीनेकी डोरी, बाजेके तार और

तौत वगैरा बनानेमें होता है । मांसमेंसे चरबी निकलती है । वह मशीनोंमें बहुत काम आती है । इस तरह वैसाका वैसा गाड़ देनेके लिये बहुत थोड़ा भाग बचेगा । लेकिन यह तो हुआ भविष्यकी बात । जिन चीजोंका उपयोग करनेमें हमें आज धर्मकी कोअी बाधा नहीं मालूम होती, उन सब चीजोंका हम खुद गोशाला और पिंजरापोलोंके द्वारा तैयार करके अधिकसे अधिक जानवरोंको बचा सकते हैं । अगर हम यह तत्त्व स्वीकार कर लें, तो सब खोज होकर रहेगी ।

आखिरी सूचनामें गोसेवकोंको दिया हुआ अलाहना विचारने जैसा है । गोरक्षाके उपदेशकोंकी अपेक्षा सेवा द्वारा काम करनेवालों और सेवाकार्यके साथ ज्ञान प्राप्त करनेवालोंकी ज़्यादा ज़रूरत है । यह बात हर गोसेवकके ध्यान देने योग्य है ।

मगर इस चिट्ठीके साथ ही मेरे सामने अखबारकी कतरन है, जिसमें अनेक प्रश्न पूछे गये हैं । इन प्रश्नोंके गर्भमें यह बतानेका अुद्देश्य है कि मेरे बताये हुअे अुपाय धर्मके अनुसार नहीं हैं; क्योंकि लेखकने इन प्रश्नोंकी प्रस्तावनामें मेरे बताये हुअे सिद्धांतोंका अमादर किया है ।

मेरा सुझाया हुआ सिद्धांत यह है कि जो धर्म अर्थका सर्वथा विरोधी है, वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म या धर्मका आभास है । लेखकका मानना यह है कि यह सिद्धांत सनातन सूत्रका विरोधी है । मैं खुद अैसा अेक भी विरोधी सनातन सूत्र नहीं जानता । कुदरत ही इस सिद्धांतका बराबर अनुसरण करती है और मेरी जानकारीमें अैसा भी नहीं है कि इस सिद्धांतका विरोधी धर्म आज किसी भी जगह चल सकता है । ' जिसे दाँत दिये हैं, उसे चबेना भी देता है ', ' हाथीको मण और कीड़ीको कण ' ये सब प्रचलित कहावतें भी इसी सिद्धांतकी गवाही देती हैं । प्रकृतिने जीवोंके लिये अनाजकी ज़रूरत पैदा की है, इसलिये अुस ज़रूरतको पूरा करने जितना अनाज भी पैदा किया है । लेकिन कुदरतकी यह खासियत ज़रूर है कि जितना आवश्यक है, अुतना ही वह अनाज रोज़ पैदा करती है । परन्तु मनुष्य-जाति अुस नियमकी अपेक्षा करके स्वार्थके वश होकर ज़रूरतसे ज़्यादा लेती और अिस्तेमाल करती है । इससे अस्तेय और अपरिग्रहके अनिवार्य यमका भंगकर वह अपने हाथों

अपने लिअे और प्राणीमात्रके लिअे तरह-तरहके दुःख पैदा करती है । शास्त्रोंने ब्राह्मणों पर ज्ञानका दान करनेका भार रखनेके साथसाथ ही अन्हें भिक्षा माँगनेका अधिकार दिया । और दूसरे वर्णों पर भिक्षा देनेका भार डाला । जिस तरह धर्मके साथ अर्थका मेल किया । पाठक जिस तरहके अनेक दृष्टांत खुद निकाल सकते हैं । धर्ममें जमा-अुधारके पलड़े बराबर रहने चाहिये । तभी शुद्ध अर्थ होता है, और उसीसे शुद्ध धर्म भी होता है । जहाँ कोअी अेक पलड़ा घटे या बढे, वहीं अनर्थ और धर्मका लोप हुआ समझिये । इसीलिये गीताकारने योगकी व्याख्या 'समत्व' शब्दसे की है । मामूली आदमी अर्थका यह धार्मिक अुपयोग या अर्थ करता ही नहीं । वह तो सदा नफ़ा कमानेकी ही अिच्छा करता है । मेरे धार्मिक अर्थमें न नफ़ेकी गुंजाअिश है और न बताये हुअे नुक़सान की । और जहाँ नुक़सान होता हो, वहाँ धर्मकी रक्षा असंभव है ।

और इसीसे हिन्दुस्तानमें १५०० पिंजरापोल और गोशालाअें होते हुअे भी गायकी रक्षा नहीं होती । अितना ही नहीं, दिन-दिन अुसकी हत्या बढती ही जाती है । फिर भी यह मानकर सन्तोष कर लेनेसे कि अिन संस्थाओंके मौजूद होनेसे ही गोरक्षा हो जाती है, गोरक्षाके धर्मका ज़रा भी पालन नहीं होता । लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि मैंने जो अुपाय बताये हैं, अुनसे वह धर्मपालन हो सकता है । यह बात हर धर्मार्थी मनुष्य खुद सोच सकता है कि गाय दूध न देती, तो अुसको बचानेका धर्म पैदा ही न होता । बहुतसे दूसरे निर्दोष जानवर अैसे हैं, जिनका पालन करनेका धर्म किसीको नहीं सूझा; और सूझता तो व्यर्थ होता । गायका अुपयोग है, इसीलिये अुसे बचानेका धर्म भी हमारे लिअे अुत्पन्न हो गया ।

अब जिस समालोचकके प्रश्नोंका जवाब संक्षेपमें दे देता हूँ । जवाबमें ही सवाल समझमें आ जाते हैं, इसलिअे सवाल अलग्ना नहीं देता ।

हर गोरक्षिणी संस्थामें अैसा चर्मालय होना ही चाहिये जो अुसके लिअे काफ़ी हो, अर्थात् जो ढोर मरें अुसका प्रारंभिक अुपयोग करना संस्थापकको आना चाहिये । अैसा होनेसे यह प्रश्न अुठता ही नहीं कि प्रत्येक गोशालामें कितने जानवर होने चाहिये ।

मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि गोशालामें मृत्युसंख्या कितनी है । मगर चर्मालयकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके लिये यह संख्या जानना ज़रूरी नहीं । चाहे एक ही टोर मरे, तो भी जैसे उसके जीतेजी उसे घास वगैरा देनेकी क्रिया गोसेवक जानता है, वैसे ही उसके मरनेके बादकी क्रिया उसे जान ही लेनी चाहिये ।

सहज ही गाँवमें मरनेवाले पशुओं पर भी उसी धार्मिक संस्थाका ही अधिकार होना चाहिये । जिसमें चमारों, टोरों और जनताकी रक्षा है । जहाँ गोशाला या चर्मालय न हो, वहाँ टोर मरे तो टोर नज़दीकसे नज़दीककी गोशालामें पहुँचा दिया जाय, बशर्त कि शहरी गोरक्षाका धर्म स्वीकार करते हों । या उस टोरकी लाश पर प्रारंभिक क्रिया करके बाकीके भाग पहुँचा दिये जायँ ।

मेरे सुझावें हुअे चर्मालयके लिये बड़ी पूँजीकी ज़रूरत नहीं । हाँ, जिस शास्त्रका जाननेवाले गोसेवक तैयार करनेमें जा खर्च हो उसकी आवश्यकता है ।

मेरे हुअे जानवरके चमड़ेसे कतल किये हुअे जानवरका चमड़ा आज तो अच्छा है ही । लेकिन मुर्दा जानवरका चमड़ा सुधारनेके लिये यहाँकी सरकारने लड़ाईमें बेशुमार धन खर्च किया । यह क्रिया जर्मन जानते हैं । जिस शास्त्रके जाननेवालोंने मुझे कहा है कि मुर्दा जानवरका चमड़ा भी कतल किये जानवरके चमड़े जैसा ही कमाया जा सकता है । मैं खुद यह प्रयोग कर रहा हूँ । कटकमें श्री मधुसूदनदास भी अपने चर्मालयमें यह प्रयोग बहुत वर्षोंसे कर रहे हैं और कहते हैं कि वे सफल हुअे हैं । कलकत्तेकी सरकारी 'रिसर्च टैनरी'में यह प्रयोग अभी चल रहा है ।

आज हमारा यह बुरी हालत है कि मुर्दा जानवरोंके ९ करोड़ रुपयेके चमड़े परदेश जाते हैं और हम कतल किये हुअे जानवरोंका चमड़ा अज्ञानवंश काममें लेकर उस हत्याके काममें शरीक होते हैं ।

परदेश जानेवाले मृत पशुओंके चमड़ेका रोकना हमारे ही हाथमें है; क्योंकि हम धार्मिक दृष्टिसे चर्मालय चलावें, तो जिस चमड़े पर अधिकार

करके जिस देशमें कमसे कम ९ करोड़ रुपयेकी बचत हो और उससे असंख्य पशु पलें ।

इष्टियोंका उपयोग मेरे बताये हुअे धार्मिक चर्मालयोंमें अवश्य हो सकता है और होना चाहिये ।

२९-५-२५

गोसेवकोंसे

मेरे पास एक खत और एक तार आया है । उसमें लेखक चाहते हैं कि ढोरोंकी विदेशमें निकासी और उनकी जो हत्या होती है और उससे खेतीको जो नुकसान होता है, उसके बारेमें मैं गवर्नर साहबसे बात करूँ । अन गोसेवकोंको मैं नम्रतासे बताना चाहता हूँ कि गवर्नरसे जिस प्रकारकी बात करनेका मौका मुझे मिले तो भी जैसा वे चाहते हैं, उस तरह तो बात नहीं करूँगा । गोसेवकोंमें एक महादोष मैं यह देखता हूँ कि वे जिस प्रश्नका दिल लगाकर शास्त्रीय अध्ययन ही नहीं करते । हिन्दुस्तानके ढोरोंका किस तरहसे नाश हो रहा है, उस विषयका बारीकीसे अध्ययन श्री बालजीभाजी देसाजी कर रहे हैं । उनके लेख 'यंग अिण्डिया' और 'नवजीवन' में भी नियमित रूपसे प्रकाशित होते हैं ।* अिनहें पढ़नेसे भी पशुओंकी दयनीय स्थितिके कारण मालूम हो जायेंगे । यद्यपि मैं मानता हूँ कि जिस बारेमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है, तो भी जनताको बहुत करना है । जबतक जनता जिस विषयमें जाग्रत नहीं होती, शिक्षा नहीं पाती, तबतक सरकार कैसे भी कानून बनावे, तो भी पशु नहीं बच सकते । जिसमें अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रका महाप्रश्न है । ऐसी दयाजनक हालत है कि मानो हमें जिसका विचार तक करनेकी फुरसत नहीं कि पशुओंके बारेमें धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र

*यहाँ मुल्लिखित अध्ययनके फलस्वरूप ये लेख 'गोरक्षा कल्पतरु' (गुजरातीमें) नामसे पुस्तकाकार छप गये हैं । —प्रकाशक

क्या कहते हैं । हम धर्मान्धताके मारे अपनी धर्म-दृष्टि ही खो बैठे हैं और आलस्यवश हमें अर्थशास्त्रका अध्ययन करनेमें झंझट लगती है । गोमाताका नाम लेनेसे ही गोमाताकी या भारतमाताकी सेवा नहीं होगी । उसका रहस्य समझकर उचित उपाय करनेसे ही गोमाता और उसके वंशकी सेवा और रक्षाके साथ-साथ हमारी अपनी सेवा हो सकती है । मुझे लिखनेवालोंको मेरी सूचना है कि वे इस पत्रमें प्रकाशित होनेवाले लेखों पर विचार करें । उनमें विचारदोष या सच्चाईकी कमी हो तो बतावें । न हो तो उसपर अमल करें ।

२-५-२६

१३

चर्मालय

‘टैनरी’ का अर्थ है चमारकी दुकान । अंक संवाददाता बताते हैं कि ऐसी दुकानें आजकल हिन्दुस्तानमें बहुत खुल रही हैं । वे यह भी लिखते हैं कि इस तरह हिन्दुस्तानका व्यापार बढ़े तो वांछनीय नहीं, क्योंकि इससे टोरोका नाश होता है ।

ऐसा लिखकर लेखकने सद्भावसे जीवदयाका प्रश्न अुठाया है । हमको लगता है कि चमारकी दुकानोंसे हिंसामें वृद्धि नहीं होगी । यह माननेका कोई कारण नहीं कि चमारोंकी दुकानें बढ़नेसे पशु अधिक मरेंगे । हमारा विश्वास है कि मुर्दा जानवरके चमड़ेका अपुयोग करनेमें कोई दोष नहीं । चमारका धंधा आवश्यक है । जूतेके बिना मनुष्यका काम नहीं चलेगा । खेतीके काममें चमड़ेका हर वस्तु काम पड़ता है । पानी खींचनेके असंख्य चइस भी चमड़ेके बनते हैं । इस धंधेसे लाखों रुपयेकी कमाई होती है ।

यह धंधा अभी चमारों व मोचियोंके हाथमें है । हमें यह बन्दोबस्त करना होगा कि अिनके हाथोंसे बड़े दुकानदारोंके हाथमें यह धंधा न चला जाय और चमार व मोची भूखों न मरें ।

हम नहीं चेतेंगे तो परिणाम वही होगा, जिसका हमें डर है । हमने अपने कारीगरोंकी खबर ही नहीं ली । कारीगरोंको हमने 'कमीन' ठहराकर और उनका अनादर करके देशको नुकसान पहुँचाया है । कारीगरीको नीचा समझकर और बाढ़गिरीको आसमान पर चढ़ाकर हमने गुलामीको अपनाया है । राज, बड़भी, मोची, लुहार और नाभी वगैरा वर्गोंको हल्के मानकर हमने उन्हें दबाया है । उनके धंधेमेंसे, उनके घरमेंसे, हमने विनय, विद्वत्ता, सज्जनाता, सभ्यता छीन ली है । नतीजा यह हुआ है कि उनका जीवन शुष्क बन गया है और वे खुद भी अपने जीवनको उच्च नहीं मानते । अिससे वे पाठशालाकी पढ़ाई पढ़कर अपना धंधा छोड़ देते हैं और अपने धंधेसे शरमाते हैं । मोची पढ़कर अपना धंधा छाँड़ता है, दर्जी पढ़कर सूअरी फेंक देता है और जुलाहा पढ़कर करघेसे वैर बाँधता है । और भंगी पढ़ जाय, तो पाखाना साफ़ ही क्यों करे ? अपने हाथ-पैरोंकी मेहनतसे होनेवाले धन्धेकी हमने लापरवाही न की होती, तो ऐसी मुश्किल हालतमें न पड़ते और ब्रेजुअेटको भंगीका पेशा करनेमें शरम न आती ।

जीवदयाके बारेमें भी हममें विचित्र विचार फैले हुए हैं । जीव-दयाकी शुरूआत अपनी खुदकी जाति यानि मनुष्य-जातिसे ही होनी चाहिये । उसके बदले हम अिसीमें जीवदयाकी समाप्ति मानते हैं कि पशु-जातिके प्राण छुरीसे न लिये जायँ । पशुओं पर दया रखना आवश्यक है, परन्तु मनुष्य-जाति पर भी उतनी ही दयाकी आवश्यकता है । फिर याद रहे कि जीवदयाके बहाने या नाम पर हम रास्ता न भूल जायँ । 'जीते पशुकी खाल उधेड़ने'की बात कहकर मुर्दा जानवरके चमड़ेके अपयोगकी निन्दा करना न न्याय है और न सत्य है ।

गोवध-निषेध

('कुछ शंकायें' शीर्षक लेखमेंसे)

[श्री जी. के. नरीमानने कुछ शंकायें उठाई थीं। उनमेंसे एक यह थी : 'शराबबन्दी ठीक है, लेकिन अफ्रीम वगैरा छुड़वानेका पहले प्रयत्न करना चाहिये। फिर अिससे भी बड़ी चीज़ तो गोवध-निषेध है। उसमें मैंने (गांधीजीने) कितना हिस्सा लिया है?' अिस शंकाका गांधीजीने नीचे लिखा उत्तर दिया था : — प्रकाशक]

शराबबन्दी में कर रहा हूँ। गोवधके लिये मैं क्या करता हूँ, उसे मैंने कितना वक्त दिया है, यह भाभी नरीमानका आखिरी तीर है। वह मर्मस्थान पर लगा है। भाभी नरीमानको अिसका अन्दाज़ कैसे हो सकता है कि मेरे जैसे चुस्त हिन्दूको गोवधसे कितना दर्द होता है? मुझे अैसा ल्हा करता है कि जब तक गायकी हत्या होती है, तब तक मेरी ही हत्या होती है। गायको छुड़ानेके लिये मैं निरन्तर प्रयत्न करता हूँ। मैंने अगर आज अिस्लामको बचानेके लिये अपने प्राण अर्पण किये हैं, तो गायको बचानेके लिये ही किये हैं। मैं मुसलमानोंके साथ व्यापार नहीं करना चाहता, अिसीलिये गोवधकी बात नहीं करता। मेरी प्रार्थना अीश्वरसे है। वही मेरा हृदय जानता है। शराफतका बदला अीश्वर शराफतसे ही देता है। मेरा अैसा विश्वास है कि अगर मैं अिस धारणाके साथ खिलाफतके लिये प्राण दूँ कि अिस्लामको बचानेमें मैं गायको ज़रूर बचा लूँगा, तो अिसमें गायका बचाव आ जाता है।

जब तक मैं मुसलमानोंका प्रेम हासिल न कर सकूँ, तब तक अंग्रेजोंके हाथसे गायको नहीं बचा सकता। मैं भाभी नरीमानसे यह मान लेनेकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सारा प्रयत्न गोवध रोकनेके लिये है। जो गायको बचानेके लिये प्राण होम देनेको तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं।

जब तक हिन्दुस्तानका शुद्ध बचाव हिन्दू, मुसलमान और असीआरियोंके तरफसे नहीं हाता, तब तक हिन्दू नामके ही हैं। लेकिन मुझे मेरा अहिंसा धर्म सिखाता है कि गायको बचानेकी खातिर मैं मुसलमान या असीआरियोंको न मारूँ, बल्कि खुद मरूँ। अश्वरके दरबारमें शुद्ध बलिदान ही काम आता है। मैं शुद्ध होनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। उस शुद्धिमें शामिल होनेके लिये दूसरे हिन्दुओं और हिन्दुस्तानकी सारी सन्तानसे मेरी प्रार्थना है। भाभी नरीमानको भी गोवध दुःख देता है। अतः मैं अिस आत्मशुद्धिके यज्ञमें शरीक होनेका न्यौता देता हूँ।

२४-४-२१

१५

बहुमत

क्या म्युनिसिपैलिटीमें या और किसी सार्वजनिक संस्थामें धर्मके सवालोंनेका फ़ैसला बहुमतसे हो सकता है? मान लीजिये कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी सदस्य मिलकर बहुमतसे अैसा प्रस्ताव करें कि हिन्दू पाठशालाओंमें अलूत बालक लिये जायँ। मान लीजिये कि सिर्फ़ हिन्दुओंकी राय ही ली गयी होती, तो वह प्रस्ताव गिर जाता। अैसी हालतमें क्या अपरोक्त प्रस्ताव मुनासिब समझा जायगा? मुझे तो अैसा लगता है कि मुनासिब न गिना जायगा; अितना ही नहीं, बल्कि अैसे प्रस्ताव करनेसे सुधार ही रुक जायगा। क्या हिन्दू समाजका सुधार विधर्मियोंके मतसे हो सकता है? बहुमतसे हिन्दुओंको यह ज्ञान होना चाहिये कि अस्पृश्यता पाप है। अुसमें दूसरोंकी राय किसी कामकी नहीं। यह बात स्वयंसिद्ध माननी चाहिये।

अिसी तरह अिस बातका निर्णय भी मिलाजुला समाज बहुमतसे हरणिय नहीं कर सकता कि मुसलमानोंको गोरक्षा करनी चाहिये या नहीं। यह प्रस्ताव तो सिर्फ़ मुसलमान ही बहुमतसे पास कर सकते

हैं। जब हिन्दू-मुसलमानोंके मन खटे हो चुके हैं, तब जिस सवालका धर्मके साथ कोई सम्बंध नहीं वह भी धर्मसे सम्बंध रखनेवाला मान लिया गया है। इस बातके लिये धर्मशास्त्रके आधारकी ज़रूरत नहीं है कि छोटे बछड़ोंकी हत्या नहीं होनी चाहिये। जैसे आर्थिक नियमके विरुद्ध कोई धर्म नहीं हो सकता, और न है। मगर मुसलमान भाअियोंका वहमी और नाजुक-सा मन इसमें अँगली पकड़ते-पकड़ते कलाओ पकड़नेका भय देखता है। इससे यदि मैं म्युनिसिपैलिटीका सदस्य होऊँ, तो जब तक मुसलमानोंका बहुमत बछड़ेको बचानेके लिये न मिले, तब तक अपनेको चुस्त हिन्दू मानते हुअे, हिन्दू धर्मके सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदेशोंको ढूँढते हुअे और उनका सम्पूर्ण पालन करनेकी अभिच्छा रखते हुअे, गोमाताका पुजारी होते हुअे और उसके लिये अपना शरीर देनेको सदा तैयार रहते हुअे भी, — मैं अपना मत मुसलमान भाअियोंकी अवगणना करके न दूँ।

मुझे गायको बचाना है, तो उनका विरोध करके नहीं बचा सकता, उनके दिलमें घुसकर ही बचा सकता हूँ। यह साबित करनेके लिये कि मैं उन पर बलात्कार नहीं करना चाहता, बछड़ोंको बचानेका आर्थिक कानून भी, अगर उन्हें मैं राजी न कर सकूँ तो, ज़रूर रह कर दूँ।

२७-४-२४

१६

गोवध

[हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ेके दो स्थायी कारण हैं : गोवध और मस्जिदोंके आगे बाजा बजाना। इस विषयकी चर्चा करते हुअे जितना गोवधके बारेमें गांधीजीने लिखा है, वह हिस्सा यहाँ दिया जाता है। — प्रकाशक]

पहले गोवधको लीजिये। गोरक्षाको मैं हिन्दू धर्मका प्रधान अंग मानता हूँ। प्रधान इसलिये कि अश्व वर्गों और आम जनता दोनोंके लिये यह बराबर है। फिर भी इस बारेमें हम जो अकेले मुसलमानों पर ही रोष करते हैं, यह बात किसी भी तरह मेरी समझमें नहीं आती। अंग्रेज़ोंके वास्ते रोज़ कितनी ही गायें कटती हैं। परन्तु

अस बारेमें तो हम कभी ज़बान तक भी शायद ही हिलते होंगे। बस जब कोअी मुसलमान गायकी हत्या करता है, तभी हम क्रोधके मारे लाल-पीले हो जाते हैं। गायके नामसे जितने झगड़े हुआ हैं, उनमेंसे अक-अकमें निरा पागल्पनभरा शक्तिक्षय हुआ है। अससे अक भी गाय नहीं बची। अल्ले मुसलमान ज़्यादा ज़िद्दी बने हैं और अस कारण ज़्यादा गायें कटने लगी हैं। मैंने देखा है कि सन् १९२१में मुसलमानोंके स्वेच्छापूर्ण और अुदार प्रयत्नसे जितनी गायें बची थीं, अतनी पिछले लगभग २० वर्षके भीतर हिन्दुओंके प्रयत्नसे नहीं बची होंगी।

गोरक्षाका प्रारम्भ तो हमीको करना है। हिन्दुस्तानमें ढोरोंकी जो दुर्दशा है, वैसी दुनियाके किसी भी दूसरे हिस्सेमें नहीं। हिन्दू गाड़ीवालोंको थककर चूर हुआ बैलोंको लोहेकी तेज़ नोकवाली लकड़ीसे निर्दयताके साथ हाँकते देखकर मैंने आँखोंसे आँसू गिराये हैं। हमारे अधभूखे रहनेवाले जानवर हमारी जीती जागती बदनामी हैं। हम हिन्दू गाय बेचते हैं, अिसीलिअे गायोंकी गरदन कसाअीकी छुरीका शिकार होती है।

अैसी हालतमें अेकमात्र संगीन और शोभास्पद अुपाय यही है कि मुसलमानोंके दिल हम जीत लें और गायका बचाव करना अुनकी शराफ़त पर छोड़ दें। गोरक्षा मंडलोंको ढोरोंको खिलाने-पिलाने, अुन पर होनेवाली निर्दयताको रोकने, गोचर भूमिके दिन-दिन होनेवाले लोपको रोकने, पशुओंकी नसल सुधारने, यरीब म्वालोंसे अुन्हें खरीद लेने और मौजूदा पिंजरापोलोंको दूधकी आदर्श स्वावलम्बी डेरियाँ बनानेकी तरफ़ ध्यान देना ही चाहिये। अूपर बताअी हुआ बातोंमेंसे अेकके करनेमें भी हिन्दू चूकेंगे, तो वे अीश्वर और मनुष्य दोनोंके सामने गुनहगार ठहरेंगे। मुसलमानोंके हाथसे होनेवाले गोवधको वे न भी रोक सकें, तो असमें अुनके मथे पाप नहीं चढ़ता। लेकिन जब वे गायको बचानेकी खातिर मुसलमानोंके साथ झगड़ा करने लगते हैं, तब ज़रूर भारी पाप करते हैं।

गोवध कैसे रुके ?

(' सच्ची गोरक्षा ' नामकी श्री महादेव देसायीकी टिप्पणी)

मुंगेरमें होनेवाले बंगाल, बिहार और अड़िसाके गोशाला व पिंजरापोल सम्मेलनके अवैतनिक मंत्रीको गांधीजीने जो पत्र लिखा है, उसमें गोरक्षाका रहस्य नये ही ढंगसे रखा है । मंत्रीने गोरक्षा सम्बन्धी एक योजना भेजी थी । उसे नरम बताते हुअे, गोशालाओं और पिंजरापोलोंका परिवर्तन किस तरह करनेसे वे सच्ची गोरक्षाकी संस्थाओं बन सकती हैं, यह गांधीजीने इस प्रकार बताया है :—

‘ गोवध सिर्फ शहरोंमें होता है और उसे रोकनेका एक ही रास्ता है । वह यह कि पशु खरीदनेमें हम कसाभियोंकी बराबरी कर सकें । यह तभी हो सकता है, जब हम खरीदे हुअे पशु पर होनेवाला सब खर्च उसमेंसे वापस निकाल सकें । और यह तभी संभव है जब हम खुद डेरियां चलायें और धार्मिक दृष्टिसे, मरे हुअे जानवरोंके चमड़ेका व्यापार करें । जिस प्रकार गायका दूध पीना स्वीकार करके हम गोमांस भक्षणसे बचे और असीलिअे दूधको पवित्र मानने लगे, वैसे ही हमें अब गाय और बैलको क्रल होनेसे बचानेकी खातिर मरे हुअे ढोरके चमड़े, हड्डी आदिका उपयोग धार्मिक और पवित्र समझकर करना चाहिये । इस प्रकार हमारे सामने दो बातें आती हैं :—

१. डेरी या चमड़ा कमानेका शास्त्र जाननेवालोंकी मदद लेना और
२. मुर्दा जानवरोंके चमड़े, हड्डी वगैरके जिस व्यापारको लोग आज अज्ञानवश दूषित समझते हैं, उसी व्यापारको ज्ञान द्वारा निर्दोष ही नहीं, बल्कि पुण्य-कार्य समझना ।

अगर यह दृष्टिकोण सच्चा हो, तो गोशालाओं और पिंजरापोलोंको हमें इस ढंगसे चलाना चाहिये कि जिससे वे गोशालाओं और पिंजरापोल डेरियां व चर्मालय बन जायें । गोरक्षाका काम आजकल नीरस हो गया

है, जिसका कारण तो यह है कि लाखों रुपयेका चन्दा गोरक्षाके नाम पर जमा होते हुए भी संख्याकी दृष्टिसे हम आज तक एक फ्री सदी गायें भी नहीं बचा सके हैं। वल्कि गोरक्षा शास्त्रके ज्ञानका अभाव होनेसे गाय सस्ती हो गयी है और जिससे उसका वध अधिक होता है।'

१४-३-२६

१८

गोधनकी रक्षा

हालाँकि चरखा गाँवके अद्धारका केन्द्र है, फिर भी जिसमें सब कुछ नहीं आ जाता। अगर हमारे पशु हम पर भार हो पड़ें, तो हम टिक नहीं सकेंगे। मैं नहीं जानता कि रजत महोत्सवके मानपत्रके अन्तर्में महाराजा साहिबने गूँगे प्राणियोंकी तरफसे जो अुदात्त प्रार्थना की है, उस पर आप सबने ध्यान दिया है या नहीं। ये सुन्दर शब्द मैं यहाँ अुद्धृत करता हूँ:—

“मेरी प्रार्थना है कि ऐसी ही (भ्रातृभावकी) वृत्ति मूक प्राणियोंके प्रति भी पैदा हो। और हम मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति, और खासकर जिन्हें हम पवित्र मानते हैं उनके प्रति, उनकी मूक भावनाओंके अलिअ अधिकसे अधिक दयाभाव दिखानेकी चिन्ता रखें।”

महापुरुष तो संकेतमें बात कह देते हैं। जिसमें महाराजा साहिबकी यह अिच्छा व्यक्त की हुयी देखता हूँ कि महाराजाकी मुसलमान, अीसायी और आदि-कर्नाटक प्रजा स्वेच्छापूर्वक गाय और उसकी संतानको क़त्ल होनेसे बचावे।

मगर मेरे मतसे पशु-रक्षाका यह सवाल कठिन चिन्तन और उससे भी अधिक कठिन मेहनतके बिना हल न होगा। मुझे यकीन है कि ऐसी हालत पैदा की जा सकती है कि गोवध आर्थिक दृष्टिसे हानिकारक हो जाय।

आज तो गोवध आर्थिक दृष्टिसे ज़रूर लाभदायक है। यह बुराभी ऐसी है कि अिसे कोभी खानगी व्यक्ति या संस्था दूर नहीं कर सकती। यह चीज़ मुख्यतः सरकारके ही हाथकी है। अिसमें लोगोंको पशुपालनकी, दुग्धालय चलानेकी और साँड़ चुननेकी शिक्षा देनेकी ज़रूरत है। मेरी नम्र रायके मुताबिक राज्यका फ़र्ज़ है कि वह सारी प्रजासे दृढ़ता और ज्ञानपूर्वक काम लेकर गोधनकी रक्षा करे। मैं मानता हूँ कि राज्यके बालकों और लोगोंको नीरोगी और सस्ता दूध प्राप्त कराना राज्यके प्रारम्भिक कर्तव्योंमेंसे अेक है। मैं ब्लेचफ़र्डके अिस कथनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जैसे डाकके टिकिटोंकी क्रीमत सब जगह अेक है, वैसे ही दूधकी जाति और क्रीमतका अेक ही परिमाण सब जगह जारी करना चाहिये।

मैं नहीं मानता कि आपमेंसे बहुतोंको यह मालूम होगा कि मैसूरमें मुर्दा जानवरोंके चमड़ेका क्या होता है। मेरी तरह आप भी अिसका अध्ययन करेंगे, तो बहुतसी दुःखद बातोंसे आपकी आँखें खुल जायँगी। क्या यह शर्मकी बात नहीं कि आपके जूते तो क़ल्ल 'हुअे जानवरोंके चमड़ेसे बनें और मुर्दा जानवरोंका ९ करोड़का चमड़ा हर साल हिन्दुस्तानसे विदेश चला जाय ? अिस क्षेत्रमें चमड़ा कमानेकी कलाको अुचित हालतमें पहुँचानेका अितना काम पड़ा है कि कसे हुअे रसायनशास्त्रियोंकी पूरी फ़ौज अिसमें लगायी जा सकती है, जो खुदका और देशका भी भला करे। पशुओंके सवालके अिस अत्यन्त ज़रूरी विभागको सम्भालना भी राज्यके ही बृतेका काम है।

('रामराज्य बनाओ' शीर्षक लेखमेंसे)

चमड़ेका अर्थशास्त्र

(‘चाबीबासाकी गोशाला’ शीर्षक टिप्पणी)

चाबीबासा छोटा नागपुर प्रांतमें एक छोटासा गाँव है। वहाँका दृश्य सुन्दर है। जलवायु अच्छा है। मुझे वहाँकी गोशाला देखने ले गये थे। वहाँके मन्त्री अत्साही हैं। उनके विचार अुदार हैं, लेकिन दानी लोग उनके विचारों पर अमल नहीं होने देते। जो आलोचना मैंने दूसरी गोशालाओंके बारेमें की है, वह यहाँ भी लागू होती है। यह गोशाला १७ वर्षसे चल रही है। अितने समयमें डेढ़ लाख रुपयेका दान मिला और दस हजार पशुओंका पालन हुआ। प्रति वर्ष दो सौ से तीन सौ जानवरोंका पालन होता है। मगर अितने कामसे संतोष तो नहीं माना जा सकता। अगर गोशाला ढंगसे चले, तो २७ वर्षमें तो वह लगभग स्वावलम्बी बन जाय। यहाँ दूध वगैरा होता है, लेकिन एक ही आदमी कितना कर सकता है? गोशाला-शास्त्रके जाननेवाले न हों, तब तक जानवरोंकी परीक्षा वगैरा कैसे हो सकती है?

अिस गोशालामें विशेष जानकारी यह मिली कि मरे हुअे जानवर जैसेके तैसे दे दिये जाते हैं। उनके चमड़ेकी क्रीमत् ही नहीं ली जाती। जैसे-जैसे मैं गहरे पानीमें अुतरता जाता हूँ, वैसे-वैसे देखता हूँ कि मरी हुअी गायोंके चमड़े वगैराका अुपयोग गोशालाओंमें न करनेसे हम लोग गोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेकी अपनी शक्ति घटाते हैं। गोसेवकोंका एक बड़ा काम तो यह है ही कि वे मुर्दार जानवरोंके चमड़ेका व्यापार न करने सम्बन्धी वहमको दूर करें। एक मरा हुअा जानवर लगभग एक जीती गायको बचाता है। अिसके अर्थशास्त्रका मैं गहरा अध्ययन कर रहा हूँ। परन्तु अधूरा अध्ययन भी अितना तो साबित कर ही देता है कि अगर अिस चमड़ेका अुपयोग हम सीधी तरह नहीं करते, तो प्रत्येक मरे हुअे जानवरके कमसे कम १०) रुपये हम ज़रूर खो देते हैं। अंतमें भी अिस चमड़ेका अुपयोग हमीं तो करते हैं।

२७-९-२५

गोरक्षा मंडल

भाभी जीवराज नेणशी लिखते हैं :—

“आपने ‘नवजीवन’ में गोरक्षाके लिअे लिखा है । अिसके सिवाय भाभी वालजी गोविन्दजीकी लेखमाला भी छपती है । साथ ही आपने अखिल भारतवर्ष गोमंडलकी स्थापना की है । आज देशमें जो पिंजरापोल और गोशालाअें हैं, उनमेंसे कुछ तो सार्वजनिक चन्देसे चलती हैं और कुछ घर्माचार्यों, मंदिरों और साधुओंके द्वारा जनताके पैसेसे चलती हैं । लेकिन व्यवस्थाकी खामियाँ बहुत मालूम होती हैं । पंगु जानवरोंको रखनेके सिवाय अिनका कोअी दूसरा अुद्देश्य नहीं होता । अिस तरह सैकड़ों वर्षसे सार्वजनिक धन खर्च होता जाता है, फिर भी परिणाममें कोअी लाभ नहीं । क्योंकि न तो पशुओंकी जाति सुधरती है और न क़साअीखाने बन्द होते हैं । अितना ही नहीं, बल्कि दूध दिन-दिन महँगा और मिलावटका मिलता है । बम्बअी शहरमें पिंजरापोल, गोरक्षा मंडल, जीव-दया, प्राणीरक्षक वगैरै बहुतैरी मंडलियाँ हैं । घर्मेके नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च होता है, फिर भी परिणाम शून्य है । मैं अैसा मानता हूँ कि जहाँ तक हो सके अिन मंडलोंका अुद्देश्य सामान्य रहना चाहिये । साथ ही तन्दुरुस्त ढोर रखकर व अच्छा दूध जनताको देकर अुसकी आमदनीसे पंगु जानवरोंको पालना चाहिये, जिससे भैंसोंके तबेले वगैरामें आनेवाले पशु कम हों और अुन जानवरोंका बेकार होकर क़साअीखानेमें बेचा जाना बन्द हो; तभी क़साअीखाने कम होंगे । अिस बारेमें जिन-जिन मुख्य शहरोंमें अैसे मंडल हों, अुनका अेक सम्मेलन करके अेक प्रधान मंडल बनाना चाहिये । और अुस शहरको सस्ता और अच्छा दूध मुहैया करनेकी योजना बनाकर म्युनिसिपैलिटीकी मददसे तन्दुरुस्त जानवर अच्छी संख्यामें रखना मुझे सर्वप्रथम ज़रूरी मालूम होता है । अिस बारेमें आपकी राय जाननेकी मेरी अिच्छा है ।”

यह सूचना नभी नहीं है। अखिल भारत गोरक्षा मण्डल अिसी अुद्देश्यसे क्रायम हुआ है। परन्तु जैसे-जैसे मुझे अनुभव होता जाता है, वैसे-वैसे सारी संस्थाओंको अेकत्रित करने और अेक नियमके नीचे लानेकी कठिनाअियाँ महसूस होती जाती हैं। जितने मण्डलके नाम-पते हाथ लगे, उनसे अिवरण मँगाये हैं। वे भी थोड़ी-सी संस्थाओंसे मिले हैं। यह बात नहीं कि वे अिवरण नहीं भेजना चाहते, लेकिन आलस्य, लापरवाही या शरमके कारण नहीं भेजते। शरम अव्यवस्था की है, क्योंकि मैंने अैसी संस्थायें देखी हैं, जहाँ प्रबन्ध या हिसाब पूरा नहीं। कितनी ही जगह व्यवस्थापक अैसे अपहृ होते हैं कि उनमें सारे हालात भेजनेकी शक्ति ही नहीं। कहा जाता है कि अिन्दुस्तानमें १५०० गोशालाअें हैं। अितनी गोशालाअें सुव्यवस्थित ढोकर डेरियाँ बनें, तो असमें शंका नहीं कि देशमें गोरक्षाका प्रथम बहुत सरल हो जाय। मगर यह काम किस तरह हो? अिहृरीके गलेमें घण्टी कौन बाँधे? मैं तो अितना ही कहता हूँ कि सारी संस्थाओंमें प्राणप्रतिष्ठा करनेकी ज़रूरत है। जब तक आदर्श दुग्धालय और चर्मालय न खलें, तब तक नियम बनाना भी मुश्किल है। यह कार्य अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने छोड़ा नहीं है।

२३-५-२६

२१

अिस तरह गोरक्षा हो सकती है ?

अेक गोरक्षक लिखते हैं :—

“मैंने अेक गोशाला देखी। असमें लगभग ४५० जानवर हैं। खर्च हर साल २० से २५ हजार रुपये तक होता है। आमदनी १५ से २० हजार तक है। पिछले तीन वर्षमें आयसे व्यय १६ हजार अधिक हुआ है। ४५० ढोरोंमें दूध देनेवाली गायें सिर्फ १० हैं। छोटे बछड़ोंको बड़ा करते हैं, और बछड़ियाँ जब दूध देनेवाली होती हैं, तो गाँवके लोग अिना दाम अिये उन्हें ले जाते हैं। अर्थात् वे दानदाताओंके खर्चसे बड़ी होती हैं और दूध देने योग्य होती हैं, तो स्थानीय लोगोंको मुफ्त दे दी जाती हैं। स्थानीय लोगोंसे तो शायद गोशालाको कुछ भी न मिला होगा।”

यह विवरण दुःखद है और बहुतसी गोशालाओं अिसी तरह चलती होंगी । १५०० गोशालाओं कोअी छोटीसी बात नहीं । अितनी गोशालाओं सुव्यवस्थित ढंगसे चलती हों और उनका अेक प्रबन्ध हो, तो उनसे हजारों जानवरोंका निर्वाह हो, करोड़ों रुपयेका धन बढ़े और गोरक्षाकी कुंजी हमारे हाथ ल्प्रा जाय । अपुरोक्त गोशालामें ११ हजार रुपयेका घाटा तो होना ही न चाहिये और अेक भी बछड़ा दानमें न जाना चाहिये । अगर यही गोशाला आदर्श दुग्धालय बने, तो अुसी गाँवको सस्ता दूध मिले, घी मिले । और अुसीके साथ चर्मालय चलता हो, तो लोगोंको जूते वगैरा चमड़ेकी ज़रूरी चीज़ें मिलें । आज तो पैसेका पैसा जाता है और अेक भी गाय कसाअीखाने जानेसे बचती नहीं, अर्थात् गोशालाओंका काम बहुत संकुचित बन रहा है । गोशालाका अर्थ अपंग जानवरोंकी जैसे-तैसे रक्षा करना रह गया है ।

हमें कोअी व्यापार करना होता है, तो अुसके लिये रुपया देकर होशियार आदमी रखते हैं, नुक्रसान होता हो तो अुसके कारणोंकी जाँच करते हैं, नित नये सुधार करते हैं; और जब तक नुक्रसान रहता है, तब तक चैन नहीं लेते । गोशालाका हेतु छोटा-मोटा व्यापार करने जितना नहीं है, गोरक्षाका महान धर्म पालना है । परन्तु यह काम हम ज़्यादातर अनुभवहीन आदमियोंके हाथसे अुनके बच्चे हुअे वक्तमें करवाते हैं । अिस तरह काम करनेवाले लोग अपने मनको धोखा देकर अैसा मान लेते हैं कि हम सेवाधर्म पाल लेते हैं । दान करनेवाले लोग यह मानकर अपने मनको धोखा देते हैं कि गोरक्षा हो रही है । और धर्मके बहाने लाखों रुपये व्यर्थ खर्च होते हैं । अपुरोक्त संवाददाता अगर नीचे लिखी विगत देता, तो अिस गोशालाका अधिक अवलोकन किया जा सकता : (१) अपंग ढोरोंकी संख्या, (२) दूध देनेवाली गाय-भैसोंकी संख्या, (३) रोज़के दूधकी मात्रा, (४) बछड़े-बछड़ियोंकी संख्या, (५) ब्रैलों और भैसोंकी संख्या, (६) ज़मीनका क्षेत्रफल, (७) गोशाला गाँवके भीतर है या बाहर, (८) ढोरोंकी मृत्यु संख्या, और (९) मुर्दा जानवरोंकी व्यवस्था ।

अपंग ढोरोंका क्या हो ?

अेक गोसेवक लिखते हैं : —

“ आप जिस ढ्रंगसे गोरक्षाका प्रश्न अुपस्थित करते हैं, मैं समझता हूँ वह पिछले पचास सालकी घटनाओंका परिणाम है । अुसकी वास्तविकता प्रत्यक्ष है । दुधारू जानवरोंकी रक्षा अिसी तरह हो सकती है । मगर हमारे देशके पिंजरापोलोंकी स्थापनाकी जड़में दूसरी ही भावना रही है । अुसका हेतु तो यह है कि जिन अपंग ढोरोंका कोअी पालन न करे, अुन्हें पिंजरापोल पालें । दुधारू जानवरोंको तो लोग अपने स्वार्थके खातिर भी सम्भाल लेंगे । यह ठीक तरह समझमें नहीं आया कि आपकी योजनामें अपंग और बेकार हुअे जानवरोंके लिअे स्थान है या नहीं । कितने ही लोग कहते हैं कि दुबले जानवरोंको बचानेमें जितना रुपया खर्च होता है वह व्यर्थ है, क्योंकि अुतना दुधारू पशुओंको कम मिलता है । क्या आपकी भी अैसी ही राय है ? और यदि अैसी ही राय हो, तो जीवदयाका क्या अर्थ ? जैसे हम बुढे या अपंग हुअे माँ-बापको छोड़ नहीं देते, असी तरह जिन पशुओंने अुम्र भर मानवजातिकी सेवा की हो, अुन्हें सेवा न कर सकने लायक हालतमें क्या हम छोड़ सकते हैं ? ”

मेरे लेख जिसने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, अुसके मनमें मेरे विचारोंके सम्बन्धमें शंका अुठ ही नहीं सकती, क्योंकि अपंग जानवरोंको छोड़ देनेकी कल्पना तक मुझसे नहीं हो सकती । मैं मानता हूँ कि अैसे ढोरोंकी रक्षा करना सबका धर्म है । लेकिन मैंने कअी बार बताया है कि अितनेसे जीवदयाकी हद पूरी नहीं होती । गोरक्षाका अर्थ बहुत विशाल है, और सिर्फ दुबले ढोरोंकी रक्षा करके ही हम गाय-भैंसोंके प्रति अपना धर्म पूरा नहीं कर सकते ।

गोरक्षाका अर्थ यह है कि प्रत्येक ढोरकी जो आज अनावश्यक हत्या हो रही है, उसे धार्मिक ढंगसे यानी किसी भी मनुष्यको नुकसान पहुँचाये बिना रोका जाय । आज तो हमने अपने अज्ञान या धर्मान्धताके कारण गोरक्षाका निहायत छोटा अर्थ कर रखा है और इसी कारण हम अपनी आँखके सामने होनेवाले कल्लको देख और बरदास्त कर रहे हैं । थोड़ीसी समझसे, थोड़ेसे त्यागसे, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके हम असंख्य गाय-भैंसोंको बचा सकते हैं और हिन्दुस्तानके धनकी रक्षा कर सकते हैं । अिन पृष्ठोंमें यही बात बतानेका प्रयत्न चल रहा है । अिस रक्षामें दुबले ढोर तो सहज ही बच जाने हैं । यह भी कहा जा सकता है कि आज दुबले जानवर हमारे मत्थे पड़ते हैं और अिससे अुनकी सच्ची रक्षा नहीं होती । मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब हम गोरक्षाका प्रश्न ज्ञानपूर्वक हल करेंगे, तब हम ऐसे ढोरोंकी रक्षा सुन्दर ढंगसे कर सकेंगे ।

१३-६-२६

२३

खस्सी करनेका धर्म

अेक युवक पृच्छते हैं कि हालाँकि मैं जानता हूँ कि आँकल (बगैर खस्सी किये हुआ बैल) की कोअी कीमत नहीं गिनी जाती और खस्सी किये हुआ बैलकी किसान खूब कीमत देता है, फिर भी बैलको खस्सी करनेमें जो पाप माना जाता है अुसका क्या ?

अिस प्रश्नकी चर्चा तो 'नवजीवन'में हो चुकी है । ममर बहुतेको वह याद न होगी । प्रश्न सहज ही अुठने जैसा है । अैसा नहीं कहा जा सकता कि खस्सी करनेमें दोष नहीं । शास्त्रने तो पूर्ण धर्म और व्यावहारिक धर्म दोनों सिखाये हैं । व्यावहारिक धर्ममें खस्सी करनेकी छूट है; अितना ही नहीं, बल्कि आज्ञा है । खस्सी करनेकी प्रथा बहुत पुरानी है, अितनी ही पुरानी जितनी दूध पीनेकी है । पाठकोंको अितना भी ज्ञान

होगा कि घोड़े वगैरा जिन जानवरोंको मनुष्य काममें लाता है, उन्हें भी आवश्यकतानुसार खस्सी करनेका रिवाज है ।

वस्तुस्थिति यह है : आरंभमात्र दोषमय है । जिस दृष्टिसे खस्सी करनेकी क्रिया दोषमय है । बछड़ेको खस्सी करते समय थोड़ा भी दुःख हो, तो यह क्रिया दोषमय है । बछड़ेको ज्ञान और शक्ति हो, तो वह कभी खस्सी न बने । जिसलिये भी खस्सी करनेकी क्रिया दोषमय है ।

मगर हम अिन बातोंका हल स्वतंत्र धर्म पर विचार करके नहीं करते । प्रासंगिक धर्म रेलकी तैयार की हुयी पटरियोंकी तरह सीधा नहीं जाता । उसे तो घोर जंगलमें जहाँ दिशाका पता न लगता हो, वहाँ रास्ता काटना होता है । जिसलिये वहाँ तो एक 'कदम काफ़ी है ।' दूसरा कदम रखते हुये अनेक संयोगोंका विचार करना पड़ता है । और पहला कदम अन्तरमें जाता हो, तो दूसरा पूर्वमें रखना पड़ सकता है । जिस तरह रास्ता टेढ़ा दीखते हुये भी वही सच्चा होता है, जिसलिये वही सीधा कहलाता है । कुदरत भूमिति-शास्त्रका अनुकरण नहीं करती । कुदरतकी आकृतियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, फिर भी वे भूमितिके ढाँचेमें नहीं बैठती ।

यदि हमारे लिये गायका दूध पीना और बैलसे खेती करना अिष्ट और आवश्यक है, तो बछड़ोंको खस्सी करनेमें धर्म है और न करनेमें अधर्म है । जिस प्रकार जो बात स्वतन्त्र रूपसे विचार करने पर अधर्म है, वह प्रसंगका विचार करने पर धर्मका रूप पकड़ लेती है । अगर हम बछड़ोंको खस्सी न करें, दुग्धालय न चलावें, चर्मालय न चलावें, गायकी हड्डी, चमड़ी और आँतों वगैराका उपयोग न करें और फिर भी गायका दूध पीना चाहें, तो पश्चिमकी तरह हम भी गोमांस खाने लगेंगे या गोवंशका नाश हो जायगा ।

आज भी गोवंशका नाश हो रहा है । अनुभवी लोग जानते हैं कि पहले गाय भूमिका भार हलका करती थी, अर्थात् जितना खाती थी उरुसे ज्यादा देती थी । वही गाय आज भारत-भूमि पर भाररूप हो गयी

है, अर्थात् जितना खाती है उससे कम देती है। इस कारण बहुत लोग अज्ञानवश और लापरवाहीसे भैंसको पालने और उसका दूध पीने लगे हैं। असंख्य गायें हत्याके लिअे आस्ट्रेलिया जाती हैं। बहुसंख्यक गायें हिन्दुस्तानमें कटती हैं और उनका मांस ब्रह्मदेशको जाता है। दूसरी बहुतसी बिना मौत मरती हैं। बिना मौत मरनेवाली गायोंकी संख्या तो किसीके पास नहीं। बाक्री जो जीती हैं, वे मरके समान ही जीती देखी जाती हैं। पूरा दूध नहीं देती, इसलिअे उन्हें पूरा चारा नहीं मिलता।

अगर हममें धर्म-मंदता न आयी हो, धर्मके बारेमें अुदासीनता न हो गयी हो, तो हमें दूसरे शास्त्रोंकी तरह गोसेवा-शास्त्रका भी बाकायदा अध्ययन करना चाहिये, और पुराने वड्ढों या अुन प्राचीन प्रथाओंको, जिनका आज अुपयोग न हो अथवा जो हानिकर हो चली हों, छोड देना चाहिये।

अिस प्रकार मैं तो बहुत वर्षोंसे अिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो बछडे अच्छी गाय पैदा करने लायक अुत्तम वंशके न हों, अुन सबको बचपनमें ही बधिया करके बैलकी तरह पालना या दूसरोंको अैसा ही करनेकी प्रेरणा करना प्रत्येक गोसेवकका धर्म है। कल्पित या आदर्श किन्तु अशक्य धर्मके नाम पर समयानुसार आवश्यक धर्मकी अुपेक्षा करना पाप है।

२२-९-२९

मैसूरमें गोरक्षा

मैसूर राज्यने गोरक्षाके सवालकी चर्चा करनेके लिये एक कमेटी बनायी थी। उसने अपने प्रश्न मेरे पास भी भेजे थे। उनके उत्तरमें मैंने जो खत भेजा था, वह प्रकाशित हुआ है। उसके खिलाफ़ मैसूरकी गोरक्षा सभाओंकी तरफसे पत्र आये हैं। मेरे पत्रका अिन गोरक्षा सभाओंने ऐसा अर्थ किया दीखता है कि कानून बनाकर गोवध बन्द करवानेके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। उनके पत्रोंसे मुझे आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगा कि कहीं भूलसे या बेपरवाहीसे मैंने अपने पत्रमें यह राय तो नहीं दे दी कि गोवधके विरुद्ध कानून बन ही नहीं सकता? इसलिये मैंने गोरक्षा कमेटीको लिखकर अपने असली खतकी नक़ल मँगायी, जो कृपा करके उसने भेज दी है। चूँकि इस पत्रमें गोरक्षाके बारेमें मेरा निश्चित मत दिया गया है, इस खतको गोरक्षा कमेटीने कुछ महत्त्व दिया है और गोरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण सवालके बारेमें मैसूरकी प्रजामें कुछ गलतफ़हमी पैदा हुई है, इसलिये पत्र ज्योंका त्यों नीचे देता हूँ:—

“आपके २७ नवम्बरके पत्रकी पहुँच स्वीकार करनेमें अितनी अधिक देर हानेके लिये क्षमा चाहता हूँ। आपका पहला खत मुझे समय पर मिल गया था। लेकिन यह समझकर कि यह ज़ान्तेकी कार्रवायी-सी होगी और कोअी खास बात लिखनेकी सूझती नहीं थी, इसलिये उस पत्रका जवाब नहीं दिया था। लेकिन आपके दूसरे खतसे देखता हूँ कि आप मेरी राय जाननेके लिये अुत्सुक हैं। लेकिन जब यह दूसरा पत्र मुझे मिला, तो मैं अितना अधिक कामसे घिरा हुआ था कि उस वक़्त अपने विचार अिकट्टे करके अपना निश्चित मत देनेके लिये मेरे पास वक़्त नहीं था। आज भी यह खत मैं अपने बिहारके सफ़रके दरभियान ही लिख रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि इस हकीक़त पर ध्यान देकर जवाब

देरसे देनेके लिये आप मुझे माफ़ करेंगे । शायद अब आपको जिसका उपयोग भी न रहा हो, फिर भी आपको अतना बतानेका संतोष मैं अपने मनसे कर लेता हूँ कि पहले आपके पत्रका जवाब न दिया और अब अतनी देरसे जवाब दे रहा हूँ, जिसमें कुछ अबिवेक तो नहीं ही है ।

“ मुझे यह पसन्द नहीं कि धार्मिक मामलेके बीचमें सरकार पड़े । और हिन्दुस्तानमें गायके प्रभुका सम्बन्ध धर्म और अर्थ दोनोंके साथ है । आर्थिक दृष्टिसे ही सोचें, तो मुझे कुछ भी शक नहीं कि हर हिन्दू या मुसलमान राज्यका यह फ़र्ज़ है कि वह अपने यहाँ पशुओंकी रक्षा करे । लेकिन आपके सवालोंने मैंने ठीक अर्थ समझा हो, तो उनका तात्पर्य यह मालूम होता है कि हिन्दू और मुसलमानोंके बीचमें पड़कर जिस कार्यको मुसलमान धार्मिक मानते हैं उसके लिये होनेवाले गोवध पर कोअी प्रतिबन्ध डालनेका राज्यको अधिकार है या नहीं ? हिन्दुस्तान जैसे देशमें, जिसे मैं यहाँ जनमे हुअे हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि यहाँ जनमे हुअे मुसलमान, आसाआी और सभी लोगोंका देश मानता हूँ, हिन्दू राज्य भी जिस कामको उसकी प्रजाका कोअी भी भाग धार्मिक समझता हो, उसके लिये होनेवाले गोवधको उस प्रजाके समझदार लोगोंका बहुमत प्राप्त किये बिना नहीं रोक सकता, वशतें कि गोवध खानगी तौर पर और हिन्दुओंको अुकसाने या उनके दिल दुखानेकी गरज़से न होता हो । यह तो निश्चित है कि अिस तरह होनेवाले गोवधके ज्ञान मात्रसे हिन्दुओंके भावको ठेस पहुँचती है । लेकिन दुर्भाग्यसे हम जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें बहुत बार हिन्दुओंको सताने और जानबूझकर उनका दिल दुखानेके लिये भी गोवध किया जाता है । अैसा गोवध तो हर राज्यको, जिसे अपनी प्रजाके लिये ज़रा भी खयाल हो, बन्द करना ही चाहिये ।

“ लेकिन मेरी रायके माफ़िक गोरक्षाका प्रभु बराबर समझ लिया जाय और उस पर अमल किया जाय, तो उसमें धर्मका नाज़ुक सवाल भी अपने आप हल हो जायगा । गोवध आर्थिक तरीक़ेसे ही असम्भव होना चाहिये और असम्भव किया जा सकता है, हालाँकि दुर्भाग्यसे हिन्दुस्तान ही संसारमें अैसा देश है जहाँ हिन्दू जिसे पवित्र मानते हैं, उसी पशुकी

हत्या सस्तीसे सस्ती हो चली है । इस सम्बन्धमें मैं नीचे लिखे अपाय सुझाता हूँ :—

१. बाज़ारमें बिकने आनेवाली तमाम गायें ज़्यादासे ज़्यादा क्रीमत देकर राज्य खरीद ले ।

२. राज्य अपने सब मुख्य शहरोंमें दुग्धालय खोलकर सस्ता दूध बेचे ।

३. राज्य चर्मालय स्थापित करे और वहाँ अपने तमाम निजी ढोरोंकी हड्डी, चमड़ी वगैराका उपयोग करे और प्रजाके ढोरोंमेंसे तमाम मरे हुए ढोर भी खरीद ले ।

४. राज्य नमूनेकी पशु-शालाओं रखे और पशुओंके नसल सुधार और उनके पालनकी कलाका लोगोंको ज्ञान दे ।

५. सरकार विशाल गोचर भूमिकी व्यवस्था करे और गोरक्षाका शास्त्र लोगोंको समझानेके लिये अुत्तमसे अुत्तम विशेषज्ञोंकी सेवा प्राप्त करे ।

६. इसके लिये एक खास महकमा कायम करे और इससे मुनाफ़ा कमानेका बिलकुल विचार न रखते हुए यही अुद्देश्य रखे कि पशुओंकी अलग-अलग नसलमें और उनकी रक्षा आदिके हर विषयमें समय-समय पर होनेवाले सुधारका लोग पूरा-पूरा लाभ उठावें ।

“ इस योजनामें यह तो आ ही जाता है कि तमाम बृद्धे, लूले-लूलाड़े और रोगी ढोरोंकी रक्षा राज्यको ही करनी चाहिये । बेशक यह बोझा भारी है, लेकिन यह बोझा ऐसा है जिससे हर राज्यको और खासकर हिन्दू राज्यको तो अुठाना ही चाहिये । इस प्रश्नके अध्ययन परसे मेरा तो यह खयाल है कि शास्त्रीय ढंगसे दुग्धालय और चर्मालय चलाये जायँ, तो खाद देनेके सिवाय और तरहसे आर्थिक दृष्टिसे निकम्मे जानवरोंका राज्य निर्वाह कर सकेगा, अितना ही नहीं बल्कि बाज़ार भावसे चमड़ा, चमड़ेका सामान, दूध, घी और मक्खन वगैरा और मरे हुए जानवरोंसे जो कुछ खाद वगैरा निकल सकता है वह भी बेच लेगा । शास्त्रीय ज्ञानके अभावसे और झूठी भावनाओंके मारे यह सब चीज़ें प्रायः बेकार जाती हैं या उनसे अधिकसे अधिक लाभ नहीं अुठाय़ा जाता । इस योजनाके बारेमें और कुछ हकीकत आप जानना चाहते हों, तो मेहरबानी करके लिखियेगा । ”

गोरक्षा सभाओंके सदस्योंके साथ चर्चा करनेके बाद अथवा उनके पत्रोंको पढ़ जानेके बाद अपरोक्त पत्रमें जो राय दी गयी है, उसमें ज़रा भी परिवर्तन करनेकी ज़रूरत नहीं मालूम होती। पाठकोंने देखा होगा कि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि किसी भी हालतमें गोवधके विरुद्ध क़ानून नहीं बन सकता। मैंने अितना तो ज़रूर कहा है कि गोवध चाहनेवाली प्रजाके समझदार वर्गके बड़े भागकी सम्मतिके बिना गोवध बंद करनेका क़ानून नहीं बन सकता। अिस कारण मैसूरकी मुसलमान प्रजाका अधिकांश समझदार वर्ग गोवध बंद करनेके क़ानूनके खिलाफ़ न हो, तो मैसूर राज्य अैसा क़ानून बना सकता है। अितना ही नहीं, अैसा क़ानून बनाना उसका फ़र्ज़ है। गोरक्षा सभाओंके जो सदस्य मुझसे मिलकर गये, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैसूरमें हिन्दू-मुसलमानोंका सम्बन्ध मीठा है और मुसलमानोंका अधिकतर भाग हिन्दूओंकी तरह चाहता है कि गोवध क़ानूनसे बंद कर दिया जाय। उनसे यह सुनकर भी मैं खुश हुआ कि बहुतेसे युरोपियन, खास तौर पर पादरी, अैसे क़ानूनके पक्षमें हैं। अर्थात् मैसूरमें गोवध बंद करनेके मामलेमें, अगर अपरकी हकीक़त सच्ची हो, तो रास्ता साफ़ है—राज्य क़ानून बनाकर गोवध बंद कर दे।

लेकिन मेरे पत्रमें जो लिखा है और अिस साप्ताहिकमें कभी बार ज़ोर देकर बताया गया है, उसे ज़रा अधिक स्पष्ट करनेकी ज़रूरत है। वह यह कि क़ानून बनाकर गोवध बंद करनेसे गोरक्षा नहीं हो जाती। यह तो गोरक्षाके कामका छोटेसे छोटा भाग है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आते हैं और बहुतेरी गोरक्षा सभाओंकी प्रवृत्तियोंको जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनसे मालूम होता है कि वे तो क़ानूनसे ही संतोष मान लेंगे। अिन सब मंडलोंको मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि क़ानून पर ही आधार बाँधकर न बैठ जायँ। क्या क़ानूनके जालमें फँसे हुए अिस देशमें अभी और क़ानूनकी गुंजाइिश है? लोग अैसा मानते दीखते हैं कि किसी भी बुराअीके विरुद्ध कोअी क़ानून बना कि तुरंत वह किसी झंझटके बिना मिट जायगी। अैसी भयंकर धोखाधड़ी और कोअी नहीं हो सकती। किसी दुष्ट बुद्धिवाले अज्ञानी या छोटेसे समाजके खिलाफ़ क़ानून बनाया जाता है, तो उसका असर भी होता है। लेकिन जिस्

क्रान्तनके विरुद्ध समझदार और संगठित लोकमत हो, या धर्मके बहाने छोटेसे मंडलका भी विरोध हो, वह क्रान्तन सफल नहीं होता ।

गोरक्षाके प्रश्नका जैसे-जैसे मैं अधिक अध्ययन करता जाता हूँ, वैसे-वैसे मेरा मत दृढ़ होता जाता है कि गाँवों और वहाँकी जनताकी रक्षा तभी हो सकती है, जब कि मेरी अपर बतायी हुअी दिशामें निरन्तर प्रयत्न किया जाय । अपर मैंने रचनात्मक कार्यक्रमकी जो रूपरेखा बतायी है, उसमें सुधार या कमीवैशी करनेकी गुंजाअिश हो सकती है और शायद है । लेकिन असमें शंका न होनी चाहिये कि हिन्दुस्तानके पशुओंको नाशसे बचाना हो, तो वह विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रमके बिना असम्भव है । और पशुओंकी रक्षा हिन्दुस्तानके अनु करोड़ों भूखों मरते स्त्री-पुरुषोंकी रक्षाकी पहली सीढ़ी है, जिनकी दशा भी हमारे जानवरों जैसी हो गयी है ।

अिस और ऐसे ही दूसरे मामलोंमें हमारे देशी राज्य बाक्रीके हिन्दुस्तानके लिये अुदाहरण बन सकते हैं । और देशी राज्योंमें भी शुभ आरम्भ करनेके लिये मैसूर राज्यसे अधिक योग्य शायद ही कोअी राज्य हो । जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, अिस राज्यके राजा लोकप्रिय हैं, यहाँके लोग समझदार और संस्कारी हैं, हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ा नहीं, और दीवान सहानुभूति रखनेवाले हैं । मैसूरमें दुग्धालय और पशुरक्षाका अिम्पीरियल अिन्स्टिट्यूट भी है और भारतके दुग्धालय विभागके विशेषज्ञ मि० स्मिथ भी बंगलोरमें ही रहते हैं । अिस प्रकार रचनात्मक कार्यक्रमकी नीति निश्चित करनेके राज्यके पास पूरे साधन हैं । अिसके अलावा और कुछ बाक्री रहा हो, तो कुदरतने मैसूरको अद्भुत जलवायु दिया है ।

हिन्दू राजाको 'गोब्राह्मणप्रतिपाल' का पद जैसा अच्छा लगता है, वैसा शायद ही दूसरा पद लगता होगा । और गोका अर्थ सिर्फ दूध और दूसरी अनेक वस्तुअें हिन्दुस्तानको देनेवाली गोमाता ही नहीं, बल्कि अिस शब्दमें लाक्षणिक रूपसे निराधार, दलित और चरीब भी आ जाते हैं । 'ब्राह्मण'का अर्थ है, दैवी ज्ञान और अनुभवका प्रतिनिधि । मगर अफसोसकी बात है कि हिन्दू राजा गोब्राह्मणप्रतिपालनकी शक्ति खो बैठे हैं और बहुतोंको अिसे पालन करनेकी अिच्छा तो क्या, जरूरत भी नहीं रही ।

अस प्रकार राजा और प्रजा पशुपालनमें, दूध पूरा पहुँचानेके सवालमें और मुर्दा जानवरोंका उपयोग करनेके बारेमें लोक-कल्याणके लिये सहयोग न करें, तो गोवधके खिलाफ कितने ही कानून बन जाने पर भी हिन्दुस्तानके ढोर कसाओके हाथों बेमौत मरनेके लिये ही पैदा होंगे। जब हिन्दुस्तानके पुरुषों और स्त्रियोंको प्रभुके दरवारमें हाज़िर होना पड़ेगा, तब सफ़ाओमें कुदरतके कानूनका अज्ञान माना नहीं जायगा।

बंगलोरकी गोरक्षा सभासे यह जानकर मुझे आघात पहुँचा है कि बंगलोर और मैसूरके सरकारी बगीचेके जानवरोंको अस शहरके कसाओखानेमेंसे लाकर गोमांस खिलाया जाता है; गोमांस दूसरे किसी भी मांससे सस्ता है। और आदि कर्नाटक लोग, जो हिन्दू होनेका दावा करते हैं और अपनेको हिन्दू मनाते आये हैं और रामायण महाभारतका दूसरे किसी भी हिन्दू जितना ही अध्ययन करते हैं, गोमांस खाते हैं। अगर यह सब बात सच्ची हो, तो अस हालतके लिये साफ़ तौर पर वे हिन्दू ज़िम्मेदार हैं, जो उनसे ज़्यादा अच्छी दशा भोगते हैं। अगर आदि कर्नाटक लोग गायमाताकी पवित्रताका आदर न करते हों, तो उसका कारण उनका अज्ञान है। मगर जिन हिन्दुओंने अपने भाओियोंको हिन्दुत्वका मूल तत्व — गोरक्षा — समझानेका प्रथम कर्तव्य भी पालन नहीं किया, उन हिन्दुओंके लिये मैं क्या कहूँ ?

काठियावाड़के ढोर

१

काठियावाड़से पशुपालनके अेक जानकार लिखते हैं :

“हम हिन्दू लोग गायको ‘माताजी’ कहनेमें ही संतोष मानते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि गायके लिअे हमें क्या करनेकी ज़रूरत है। आजकल जिन लोगोंके हाथमें गोपालनका काम है, वे गडरिये, चरवाहे लोग अज्ञान और दरिद्र हैं। पहलेकी तरह अब अुन्हें ढोर चरानेके लिअे गोचरभूमि वगैरा की सुविधायें कहीं भी नहीं रहीं। चारेका भाव बढ़ जानेसे अुनकी आमदनी घट गयी है। अुधर कपड़े और विवाहों वगैराके व्यय खर्च बढ़ गये हैं। अिससे अुन लोगोंमें गायका शौक कम होता जाता है। चायके होटलोंमें भैंसका ही दूध खपता है, क्योंकि अुसीसे चाय सफेद होती है। अिससे और दूसरे कारणोंसे सब जगह भैंसके दूधके ग्राहक होनेके कारण ग्वालों और कुनवियोंका रुख भैंस रखनेकी तरफ़ होता जाता है। मध्यम वर्गके लोग शहरोंमें भर गये हैं। अुन्हें घरमें गाय रखनेकी सुविधा नहीं होती। किसीको सुविधा होती है, तो गायको समय पर दुहनेवाला ग्वाला नहीं मिलता। जब गाय बौझ हो जाती है, तो अुनके सामने ये मुश्किलें आती हैं कि अुसे कहाँ रखा जाय और अुसका पोषण कैसे किया जाय। अिसलिअे ग्वालेसं मिलनेवाला जैसा-तैसा दूध लेकर काम चलानेकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ज़मींदार, राजा और महाराजा अिस मामलेमें बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अुन्हें अिसकी खबर नहीं कि गोसंवर्धनका काम कितना पुण्यकारक अर्थात् लाभदायक है। अुन्हें मोटरों और बंगले वगैरामें जितनी दिलचस्पी होती है, अुतनी ‘जानवर’में नहीं होती। अिसलिअे वे अिस बारेमें कुछ नहीं करते।

“हमारे हिन्दुस्तान देशमें गोरक्षाका अर्थ कितना अुल्टा हो गया है, यह देखने जैसा है। बम्बयी वगैरा जैसे बड़े शहरोंकी आबादीको दूध

पहँचानेके लिये बाहरसे और खासकर काठियावाड़से अच्छीसे अच्छी गाय-भैंसें लायी जाती हैं। आठ दस महीने पीछे अन जानवरोंका दूध घट जाता है, तो उन्हें बम्बईमें रखना पुसाता नहीं। और दूसरी जगह कहीं भेजनेकी सुविधा नहीं होती, अमलिये वे कसाखाने चले जाते हैं। रोज ६००, ७०० गाय-भैंसें फ़क्त बांदरा और कुरलाके कसाखानोंमें कटती हैं। इस प्रकार देशके अच्छेसे अच्छे पशुधनका नाश होता जाता है।

“अच्छे टोर अक तरह इस तरह कट जाते हैं और असे रोकनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं होता। दूसरीतरफ़ करोड़ों रुपये निकम्मे, लंगड़े, अंधे टोरोंका निर्वाह करनेमें खर्च होते हैं। यह देखनेकी कोअी चिंता नहीं करता कि इस धनके खर्च करनेसे पशुओंको सुख होता है और पेट भरकर खानेको मिलता है या नहीं। पिंजरापोलोंके अधिकांश टोर कसाखाने जाने वाले टोरोंसे ज़्यादा दुःखी होते हैं।

“गायकी सेवा और रक्षा करनी हो, तो हमारा पहला फ़र्ज़ यह है कि गायको उपयोगी बनानेकी खूब कोशिश करें। इसके लिये पहली सीढ़ी यह है कि हर गाँवमें अच्छे साँड़ रखनेकी व्यवस्था हो, ताकि अच्छे बीजसे फल भी अच्छा ही आ सके। दूसरे, जैसे जैसे बछड़ोंको ‘लील’ * विवाह करनेके बाद दाय देकर खुला छोड़ दिया जाता है। वे गायोंकी नसल बिगाड़ते हैं। उन्हें खस्ती करके काममें लगाना चाहिये। अब तो ‘बरडीज़ो’का चिमटा मिलता है, जिससे चाहे जितने बड़े साँड़को बहुत थोड़े समयमें खून निकाले बिना खस्ती किया जा सकता है। इससे निकम्मे साँड़ोंको बँल बनाकर काममें लगाया जाय, तो खराब बीजका प्रचार रुक जाय और खेतीके लिये बैलोंकी संख्या बढ़े। गोसंवर्धनके लिये ये दो बातें खास महत्वकी हैं। लोगोंमें अच्छे जानवरोंका शौक बढ़ानेके लिये प्रदर्शनियाँ करके अच्छी नसलके जानवरोंको अिनाम देना, जानवरोंके रोगोंका अिलाज करनेके लिये दवाखाने स्थापित करना और अच्छी गोशाला खोलकर स्वच्छ दूध पैदा करनेकी क्रिया बताना अित्यादि बातें अुसके बाद हो सकती हैं।

“अपर बताअी हुअी सब बातें अमलमें लानेकी जितनी सुविधायेँ काठियावाड़के देशी राज्योंको हैं, अतनी और कहीं नहीं मिल सकती।

* यह ‘अक घातक रिबाज’ लेखमें (पृष्ठ ७६) विस्तारसे समझाया गया है।

भावनगर, जूनागढ़, मोरबी और राजकोट वगैरा प्रगतिशील रियासतें गोसंवर्धनका काम हाथमें ले लें, तो थोड़े समयमें बहुत सुंदर काम हो सकता है। लेकिन अभी तो भावनगर जैसे राज्यमें भी गायके प्रति बिल्कुल अनास्था दिखायी देती है।

“मेरी नम्र रायमें आप कुछ अन्नत राज्योंके राजाओंसे इस बारेमें कुछ भी करनेके लिये, खासकर हर गाँवमें अच्छा साँड़ रखने और तमाम आवारा साँड़ोंको खरसी करा कर काममें लगानेके लिये कहेंगे, तो ऐसी आशा है कि १५, २० सालके भीतर काठियावाड़में बहुत जगह अच्छी कामधेनुओं नज़र आने लगेंगी।

“सत्याग्रह आश्रममें आप गोशाला चलाते हैं। उसमें जानवरोंके चरने व उनके लिये हरा चारा बानेके लिये ज़मीनकी और पानीकी जितनी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं अच्छी सुविधा देशी रियासतोंमें मिल सकती है। द्रव्यबल और मनुष्यबलके बावत भी जितना राज्यमें हो सकता है, उतना काम संस्थाओंसे नहीं हो सकता। इसलिये साधन-सम्पन्न रियासतें यह काम हाथमें लें, तभी गायकी संतान सुधर सकेगी और उसके द्वारा गोरक्षाका काम सरल हो सकेगा।

“गायकी रक्षा करनी हो, उसे क़साहीखाने जानेसे रोकना हो या क़साहीखानेसे भी ज़्यादा दुःखदायी पिंजरापोलमें जानेसे रोकना हो, तो इस बातके लिये लगातार जैसे प्रयत्न होने चाहियें जिनसे गाय ज़्यादा दूध दे सके और खेतीके लिये अच्छे बछड़े पैदा कर सके। गाय अपने खर्च जितनी आमदनी भी न करे, तो कितना ही दयालु मनुष्य भी उसे हमेशा नहीं निभा सकता।

“रियासतें जिस तरह शिक्षाके लिये और दवाखाने चलानेके लिये अकेले खास खर्च करती हैं, उसी तरह गो-संवर्धनका अकेले महकमा जारी करें, तो समझना चाहिये कि पशुपालनके कामकी पक्की नींव पड़ गयी। अगर यह काम चिंताके साथ किया जाय, तो यह खर्चखाता न होकर आमदनी और खुशहालीका महकमा बन सकता है। मेरा तो यह निश्चित मत है कि धरतीमाता और गोमाताकी अच्छी तरह सेवा की जाय, तो उसका फल

मिले बिना रह ही नहीं सकता । और हालैंड, अमेरिका वगैरा देशोंमें अिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखनेको मिलता है । मैं जो गोशाला चला रहा हूँ, अुसमें भी मेरी नज़र अिस बात पर खास तौरसे रहती है कि गायें अपनी खुराक जितनी आमदनी तो देती रहें ।

“गायोंकी नसल सुधारना कोअी जादूसे होनेवाला काम नहीं । अिसके लिअे सब तरहके साधन अिकट्टे होने चाहियें । अभी मिल सकें अुनमेंसे अच्छेसे अच्छे ढोर, अच्छीसे अच्छी और पूरी खुराक, अुत्तम देखरेख और सेवाभाव तथा लगनसे काम करनेवाले ग्वाले, गायोंके रहनेके लिअे सब सुविधाओंवाले मकान अित्यादि साधन अेकत्रित हों और अिस तरह पाँच, दस वर्ष तक अेक दृष्टि-बिन्दु सामने रखकर काम किया जाय, तभी थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है ।

“बीस पच्चीस वर्ष पहले तक भावनगर रियासतकी गायों और भैंसोंकी सारे काठियावाड़में तारीफ़ होती थी, परन्तु अब यह स्थिति ज़रा भी नहीं रही । पाँच-सात अच्छे ढोर भी जमा करने हों, तो अेक गाँवमें मिल सकना असम्भव होता जाता है । मैं आशा रखता हूँ कि आप काठियावाड़के देशी राजाओंको गोसंवर्धनका काम हाथमें लेनेके लिअे प्रेरणा करेंगे ।”

यह पत्र मुख्यतः राजाओं और अुनके कर्मचारियोंके विचारने योग्य है । अिसमें पशुरक्षाके जो अुपाय बताये गये हैं, अुनकी अल्ला-अल्ला ढंगसे अिस अखबारमें चर्चा हो गयी है । लेकिन ये काठियावाड़के ही लिअे वहाँके अनुभवीने बताये हैं, अिसलिअे अुन्हें यहाँ दिया है । अेक समय काठियावाड़के गाय-बैल मशहूर थे । वे ही आज क़साअीके घर चले जा रहे हैं और आर्थिक दृष्टिसे भाररूप समझे जाते हैं, यह काठियावाड़के प्रत्येक राजाके लिअे शरमकी बात है ।

अिस सुधारमें न पैसेकी ज़रूरत है और न बड़े साहसकी । सिर्फ़ आलस्य छोड़ने और बड़ी-बड़ी राज-दरबारी खटपटोंमेंसे थोड़ीसी फुरसत निकाल लेनेकी आवश्यकता है । निकम्मे साँड़ोंको खस्ती करना और पशुओंके चारेको ढंगसे तैयार करना कोअी बड़े भारी प्रयासका काम नहीं । राज्योंको चाहिये कि कुछ छात्रवृत्तियाँ देकर थोड़े विशेषज्ञ तैयार करें । अिस बीचमें जो मिल जायँ, अुनकी मदद लेकर काम करना चाहिये ।

पिंजरापोलोंके मुखियाओंके लिये भी अपूरकी सूचनाओं ध्यान देने लायक हैं। अपंग ढारोंको ज़रूर पालना चाहिये, मगर मोटे-ताजे जानवरोंको कसाओखाने जानेसे रोकना हजार गुना ज़रूरी है।

४-३-१२८

२

काठियावाड़के "एक अनुभवी गोसेवक लिखते हैं :

“यह आपसे छिपा नहीं कि गोसंवर्धनका सवाल कितना गंभीर और विकट है। गाय सम्बन्धी प्रश्न हल करनेके प्रयत्नके लिये आश्रममें गोशाला भी चलायी जाती है। लेकिन आश्रमका क्षेत्र बहुत ही मर्यादित समझा जा सकता है।

“जूनागढ़, मोरवी, भावनगर, और पोरबन्दर जैसे राज्योंमेंसे सब नहीं तो एक भी राज्य अगर इस प्रश्नको हल करनेके लिये एक निश्चित योजना तैयार करके उसके अनुसार दस बीस साल तक काम जारी रखे, तो अतने ही समयमें बहुतसा व्यवस्थित काम हो सकेगा और इसका अच्छा परिणाम देखनेके बाद दूसरी रियासतोंको भी ऐसा ही काम करनेकी प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है कि इस समय रचनात्मक कार्यक्रममें नीचे बताये अनुसार काम करनेकी बड़ी ज़रूरत है :—

१. अच्छी नसलके साँड़ और भैंसे पैदा करनेके लिये एक दो आदर्श गोशालाओं स्थापित की जायँ। गोशालाका काम उसकी आयमें ही चल जाय, इसका खास ध्यान रखा जाय।

२. आवारा साँड़ोंको पकड़कर खस्ती करके काममें लगाया जाय। और आवारा साँड़ पैदा न होने देनेके लिये अच्छे साँड़ बनाने लायक बछड़ोंको छोड़कर बाकी सारे बछड़ोंको दो वर्षके होनेसे पहले ही खस्ती कर देना कानूनन लाजमी कर दिया जाय।

३. हर गाँवमें अच्छे भैंसे-साँड़ रखनेकी व्यवस्था की जाय।

४. हर साल पशु-प्रदर्शनियाँ करके रियासतमें पले हुअे अच्छे ढारोंको अनाम दिया जाय।

५. दस सेरसे ज्यादा दूध देनेवाली गायोंके मालिकोंको अधिक दूधके अनुसार अनाम दिया जाय । जैसे अुत्तम जानवरोंका रेकार्ड रखा जाय । जैसे अच्छे ढोरोंके मालिकोंको अकाल वषैराके समय खास मदद देनेकी व्यवस्था की जाय और ऐसा बन्दोबस्त किया जाय कि जैसे ढोर रियासतके बाहर न जाने पायें ।

६. इसकी जाँच करायी जाय कि गाय, भैंस, बैल वषैरा कृपि अुपयोगी कितने जानवर हर साल साधारण रोगोंसे भर जाते हैं और अुन रोगोंको रोकनेके अुपाय किये जायँ; और अुन रोगोंके सरल अिलाजोंकी खोज कराकर अुनकी जानकारी सरल भाषामें छपाकर गाँव-गाँवमें बँटवानेकी व्यवस्था की जाय । जिन प्रदेशोंमें जानवरोंकी अधिक संख्या हो, वहाँ मवेशियोंके दवाखाने खोले जायँ ।

“ काठियावाड़की बड़ी रियासतोंमेंसे अेक दो इस तरहका काम करनेकी ज़िम्मेदारी ले लें, तो अुसके लिअे बहुत खर्च करनेकी भी ज़रूरत नहीं । आशा है इस कामके लिअे आप अेक दो राज्योंके अुच्च अधिकारियोंको प्रेरित करेंगे । ”

यह योजना अच्छी है, अमल करने योग्य है । लेकिन लेखक जैसा समझते हैं वैसी प्रेरक शक्ति मुझमें हो, तो सारे काठियावाड़ी राज्योंको आदर्श गोसेवा करनेवाले बना डालूँ । परन्तु प्रजाकी तरह राज्योंको भी रचनात्मक कार्य बहुत अच्छा नहीं लगता । फिर राजा धनसंचय करनेके लिअे अधीर न हों, कुरीतियोंके विरोधी हो जायँ और लोकमतको शिक्षित बनावें, तो जैसे कामका हल जल्दी निकल आवे । राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको जैसे प्रश्नोंके अध्ययनमें लगाना चाहिये । जब शिक्षित समाजका गाँवोंके साथ सम्बन्ध होगा, तब जैसे सवालेंका निपटारा होनेमें कम मुश्किलें आयेंगी ।

‘ वाधरी माटे भैस ’*

घाटक्रापर सार्वजनिक जीवदया खातेके अपसभापति श्री नगीनदास अमोलकराय यह पत्र लिखते हैं :—

“असके साथ बम्बयी म्युनिसिपैलिटीके प्रमुख साहिबको लिखे हुअे और अउनीके सम्बन्धके दूसरे पत्र भेजता हूँ । अनसे आपको यक्रीन हो जायगा कि बांदरा और कुरलके कसआखानोंमें हरसाल लगभग २०,००० भैंसे कटती हैं और अउके २०,००० बच्चे भूख प्याससे मर जाते हैं । अस मांसका अपुयोग बम्बयीमें नहीं होता । यह बात केटल मंचेप्ट्स अेसोसियेशनके मंत्रीके पत्रसे मालूम पड़ेगी । सिर्फ मारकेटकी खाली पड़ी रहनेवाली दुकानके ८० रुपये तिमाही भाड़ेका नुकसान न हो, अिसीलिअे रोजाना १० भैंसे अधिक काटनेकी मंजूरीका परवाना देनेकी व्यवस्था मारकेट सुपरिण्टेण्डेण्टने की है । फ्री भैस १५ रु.के हिसाबसे बम्बयी म्युनिसिपैलिटीको हरसाल ३ लाख रुपयेका आय होती है । मांसाहारियोंमें यह मांस नहीं खपता । मांसके व्यापारी कभीसे बर्बाद हो चुके हैं । बम्बयीके लोगोंको ६०,००० रु. रोजके हिसाबसे २ करोड़ २० लाख रुपये वार्षिक नुकसान २५ साल पहले होता था । अुससे अब अधिक होता है । मांसके व्यापारियोंको सन् १९०३की अपेक्षा आजकल १६ लाख रुपयेकी अधिक हानि होती है ।

“देशके दुधारू जानवरोंका दोनों तरफसे नाश होता जा रहा है । हॉलैंड हिन्दुस्तानके गाँव-गाँवमें जमाया हुआ (condensed) दूध पहुँचानेकी व्यवस्था कर रहा है । बम्बयीमें दूधकी महँगाईके मारे बाल-मृत्युओंकी संख्या बढ़ती जाती है । फिर भी बम्बयीकी बुद्धिमान और धनवान जनता अस बातका बन्दावस्त करनेके लिअे जाग्रत नहीं होती कि

* वाधरी=चमड़ेकी डोरी

‘ वाधरीके लिअे भैसको मारना ’=यानी नाम मात्रके लाभके खातिर बहुत बड़ा नुकसान भुठाना । वाधरी चाहिये तो अुसके लिअे भैसको मारनेकी मूर्खता करना ।

जिसका दूध वह काममें लेती है, उसकी और उसके बच्चोंकी क्या दुर्दशा होती है। जबतक बम्बयी शहरके बीचमेंसे अुठाकर तबेलोंको बाहर अपुनगरोंमें नहीं ले जायेंगे, तबतक बच्चे नहीं बचेंगे। बम्बयीकी प्रतिनिधि और हिन्दुस्तानकी सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी बाहरसे जानवर मँगाकर कल्ल करती और देशका शाप और कलंक अपने माथे लेती है। लेकिन ३६० जानवर फ्री तबेलेके हिसाबसे, जिसमें ४०० अेकड़ ज़मीन चाहिये, अैसे सिर्फ़ १०० तबेले बनानेकी कांशिश न बम्बयीकी जनता करती है और न म्युनिसिपैलिटी। घाटकोपर जीवदया खाता फ़िलहाल किसी हदतक अेक तबेले जितना काम कर रहा है। बारडोलीके वीर किसान अपने स्वराज्य आश्रमके मार्फ़त अिस संस्था द्वारा दूधसे अुतरी हुआ २०० भैंस ले जाकर गुज़रका साधन बढ़ानेके लिये मेहनत कर रहे हैं। और जो भैंसे यहाँसे गयी हैं, वे अुन्हें आदर्श और बहुत अुम्दा मालूम पड़ती हैं। फिर भी बम्बयीकी म्युनिसिपैलिटी अिन फिर बियानेवाले जानवरोंकी रक्षा करनेके बजाय अुनका भक्षण कर रही है।...”

अूपरके पत्रमें जिन दूसरे पत्रोंका अुल्लेख है, अुन्हें मैंने पढ़ लिया। मुझे लगता है और पाठकोंको भी लगोगा कि म्युनिसिपैलिटी ‘वाधरीके लिये भैस’ मार रही है। जिस भैसके मांसको कोअी खाता नहीं, अुस भैसकी हत्या करना केवल अंधेरे ही समझा जायगा। और यह आश्चर्यकी बात है कि अैसा अंधेरे बम्बयीके नागरिक सहन कर रहे हैं। यह प्रश्न सिर्फ़ हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि मुसलमान, अीसाअी, पारसी और यहूदी, सभी शहरियोंका है। फिर, यह सिर्फ़ जीवदयाका ही नहीं, प्रजाके कल्याणका और बच्चोंकी तन्दुस्तीका प्रश्न है। अेक तरफ़से देशकी गरीबी बढ़ती जाती है, तो दूसरी तरफ़से देशका पशुधन नागरिकोंकी लापरवाहीसे बम्बयी जैसे शहरोंमें लुट रहा है। क्योंकि जो गाय-भैस दूध दे सकती है, अुसे कल्ल करना या अुसके बच्चोंको भूख प्याससे मरने देना लूट ही है। और अिस लूटका कारण है म्युनिसिपैलिटीको होनेवाली नाममात्रकी आमदनी!

श्री नगीनदासके हिसाबसे हर साल कमसे कम दो करोड़ बीस लाखका नुक़सान अिस प्रकार अविचारपूर्ण कल्लसे होता है। और अन्तमें जिस देशमें पानीकी तरह दूध मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये, वहीं पर हमें परदेशसे आनेवाला सत्त्वहीन दूध पीना पड़ता है। यह कम शर्मकी बात

नहीं कि हमें विदेशसे आया हुआ दूध और घीके नामसे विकनेवाला वनस्पतिका तेल दूध-घीके अभावमें खाना पड़े। बम्बयी और अिसी तरह दूसरे शहरोंमें कितनी ही निकम्मी हलचलें हो सकती हैं, लेकिन जीवदया मंडलके सिवाय किसीको ऐसे महत्वके मामलेमें पुकार करने या कारगर आन्दोलन करनेकी नहीं सृजती।

अुपरोक्त पत्रमें बतये मुताबिक अिस रोगका अिलाज सरल और सहज है। तबेले बाहर रखे जायँ और खास तौर पर बम्बयीके लिये दूध पहुँचानेका काम किसी भी क्रीमत पर म्युनिसिपैलिटी अपने हाथमें ले, तो अेक भी गाय या भैंस बिना कारण कसायीखाने न जाय। यह कैसे आश्चर्यकी बात है कि बम्बयीमें जो भैंसे अुतरी हुआ समझी जायँ, अुन्हींका बारडोलीके किसान स्वागत करते हैं और अुनसे धन कमानेकी आशा रखते हैं! जो बारडोलीमें संभव है, वह बम्बयीमें असंभव न होना चाहिये।

४-११-२८

२७

अेक घातक रिवाज

वीसावदरसे अेक भाओ लिखते हैं :

“बहुत समयसे ‘कुँवारी’ मृत्युके बाद ‘लील’ विवाह करनेका रिवाज जारी है। अिसके अनुसार अेक बछड़े और अेक बछड़ीकी शादी कर दी जाती है और अुनमेंसे बछड़ेको त्रिशूल जैसे अंक तपाकर लोहेकी छड़ीसे दाग दिया जाता है और फिर अुसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

“अिस काममें कमजोर बछड़े लिये जाते हैं। वे बड़े होकर आवारा फिरते हुअे किसानोंकी खड़ी फसलमें नुकसान करते और कुल्हाड़ीके घाव खाते हैं। अिसके भी अुदाहरण मिलते हैं कि ये किसानोंके क्रोधके शिकार होते हैं, तो कभी अिन्हें काँटे मुलगाकर जला दिया जाता है और कभी अिनकी आँखोंमें मिर्च भरकर अुन्हें मृतप्राय कर दिया जाता है। कितने

ही गाड़ीवाले अिनके नाथ डालकर व असह्य भार भरकर अिनसे निर्दयताके साथ काम भी लेते हैं ।

“जब तक पुराने ज़मानेमें लोगोंमें आँके हुअे साँड़के प्रति धर्मदृष्टिसे देखनेके कारण यह धर्म-भीरुता थी कि वह खेतोंमें खुला फिरे, नुक़सान करे तो भी अुसे कोअी न मारे, तब तक आँकनेकी पद्धति शायद ठीक मानी जाती होगी । परन्तु आजके किसान मौजूदा भाररूप परिस्थितियोंमें यह नुक़सान न सहकर अैसे आँके हुअे साँड़को ता क्या, गाय तकको घायल करके अुस पर निर्दयता करनेमें नहीं हिचकते ।

“ये आवारा साँड़ कमज़ोर औलाद ही पैदा करते हैं । अिस कारण गोधन घटता जाता है ।

“किसान अैसे बछड़े पालना नहीं चाहते, क्योंकि सबका ब्रैल चाहिये । अैसी मान्यता है कि घरके पले बछड़ेको खस्सी करनेमें पाप है, अिसलिये किसान गोपालन नहीं करते ।

“अिस ‘लील’ विवाहकी प्रथाके बारेमें आप कुछ नहीं लिखेंगे ?”

अिस पत्रमें बताअी हुअी प्रथाके बारेमें मुझे अपना अज्ञान स्वीकार करना चाहिये । यह तो स्पष्ट है कि जहाँ अैसी प्रथा हो, वहाँ बन्द होनी चाहिये । पशुपालनके हमारे अज्ञानमें वहम मिल जानेसे वह काम दुगुना मुत्किल हो गया है । हर गाँवमें सयाने आदमी होते हैं । पर जनताका पुत्र सम्पादन करनेके प्रश्नकी बारीकीसे खोज करने जितनी फुरसत अुन्हें नहीं ।

वे यह जानते हैं कि गोसंवर्धनका काम लाखोंकी कमाअी करानेवाला नहीं, परन्तु आरम्भमें खर्च करानेवाला तो है ही । अिसलिये अिसमें कौन देलचस्पी पैदा करा सकता है ? फिर भी अुत्क्रिखित योजना* राजा-प्रजा दोनोंके समझने और विचारने लायक़ है । अिससे अुसे कअी मास तक भ्रपने दफ़तरमें रखनेके बाद आज ‘नवजीवन’ में छापनेका साहस किया है ।

२५-११-२८

* ‘काठियावाड़के ढोर’ भाग २ — यह लेख पृष्ठ ७२ पर देखिये ।

‘पेट करावे वेठ’

अक पटेल लिखते हैं :—

“मैं पटेल हूँ। बम्बई म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे सैनिटरी इन्स्पेक्टरका छः महीनेका पाठ्यक्रम है, उसके लिये मैं आया हूँ। फी बहुत ही भारी है : २०० रुपये।

“हमें सबको अलग-अलग जगहें देखने ले जाया जाता है। उसके अनुसार २४ तारीखकी रातको हम १०९ विद्यार्थियोंको आर्थर रोडपर सूअरका कसाखाना देखने ले जाया गया। यहाँ सूअर मारे जाते हैं। उनका मुँह रस्सीसे बाँधकर गलेपर छुरी चलायी जाती है। १५-२० मिनटमें उनका दम निकल जाता है। प्रति सूअर १ रुपया म्युनिसिपैलिटीको मिलता है। यह देखकर मुझे और दूसरे विद्यार्थियोंको बड़ा आघात लगा। दूसरे दिन २५ तारीखको हमें बाँदराके कसाखाने ले गये। वहाँ जाते ही निर्दोष पशुओंका दयाजनक मुख देखनेको मिला। मार्केट सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० फ्लेण्डर नामक अंग्रेज़ भी साथ थे। रोज़ लगभग ११४ पशुओंकी (गाय-बैल मिलाकर) हत्या की जाती है। उनमें ९० गायें होती हैं। आपकी आलोचनाके कारण मैंसे तो कम हुआ दीखती हैं। ३३ मैंसे और १५०० से २००० तक मेंढे व बकरे कटते हैं। वहाँके वेटरनरी सर्जनसे मैंने इस विषयमें थोड़े प्रश्न पूछे। यहाँ लाये जानेवाले पशुओंमें बहुतेरे तो खूब तन्दुरुस्त होते हैं। मैंसे तो जो बारडोली भेजी गयीं, उनसे भी अधिक अच्छी होती हैं।

“म्युनिसिपैलिटी फी गाय डेढ़ रुपया लेती है और फी मैंसे १५ रुपये। मैंसे ३३ की निश्चित संख्यासे अधिक नहीं मारी जा सकती। गाय, बैल, मेंढे, बकरे वगैरा चाहिये अतने मारे जा सकते हैं।

“वेटरनरी सर्जनसे मैंने पूछा : ‘क्यों साहब, जिसे हम पैदा नहीं कर सकते, उसे मार कैसे सकते हैं?’ जवाबमें उन्होंने कहा — ‘अस तरह

कल्ल न किये जायँ, तो ढोरोँकी संख्या बढ़ जाय । असल्लिअे अैसा होना ही चाहिये, नहीं तो कुदरती तौरपर कोअी रोग (महामारी) फैलनेसे वे अपने आप मर जायँ ।’ यह दलील मुझे बहुत ही लचर लगी । मैंने जवाब दिया— ‘अैसा हो तो मनुष्यकी संख्या बढ़ जानेकी भी संभावना रहती है । तो फिर मनुष्योंके लिअे क़साअीखाना क्यों नहीं खोला जाता ?’ आखिर अुन्होंने यह कहकर चर्चा छोड़ दी कि यह सब पेट कराता है ।

“ढोरके चारों पैर बाँध देते हैं; फिर अेक आदमी गरदन पकड़कर रखता है और दूसरा छुरीसे स्वासकी नली काट डालता है । अितना करने पर भी वह दस-बीस मिनट बाद ही मरता है । यह मैं देख सका था कि असिमें अुसके जीवात्माको बहुत ही दुःख होता है ।”

यह पत्र लिखनेका अुद्देश्य पाठकके मनमें गाय-भैसके लिअे दया अुपजाना है । यह शुद्ध हेतु है । परन्तु मुझपर असि पत्रका दूसरा ही असर हुआ है । गाय-भैसकी अैसी निर्दय हत्या लम्बे समयसे चली आ रही है । बम्बअीके हिन्दू-मुसलमान असिके साक्षी हैं । अितना ही नहीं, बल्कि असि घोर हिंसामें भाग लेनेवाले हैं । यहाँ संकुचित धर्मका प्रश्न नहीं, व्यापक धर्मका क्षय हो रहा है । असि बातके अनेक अुदाहरण अितिहासमें मिलते हैं कि मांसहारी भी दया रख सकते हैं । परन्तु मांसहारी जिन जानवरोंका मांस खाते हैं, अुनके प्रति जितनी दया रखी जा सकती है, अुतनी तो रखें । पश्चिमके क़साअीघर असि दृष्टिसे आदर्श होते हैं । वहाँ रोज़ अैसे अुपाय ढूँढे जाते हैं और अुनका अुपयोग किया जाता है, जिनसे पशुकी मृत्यु तुरंत हो जाय और अुसे कमसे कम दुःख हो । मांसको बिलकुल छोड़ देना तो अुत्तम दया है ही । परन्तु जो अुतना त्याग करनेको तैयार न हों, वे पशुओंका दुःख कम तो ज़रूर करें । यह बात हिन्दुस्तानके क़साअीखानोंमें नहीं देखी जाती ।

पर मुझे तो अुपरके पत्रसे शिक्षा लेनेवाले विद्यार्थियोंके बारेमें विचार आया । वे परोपकारदृष्टिसे नहीं, बल्कि सिर्फ़ आर्थिक दृष्टिसे, अच्छी नौकरी मिलनेकी आशामें, ६ महीनेकी २०० रुपयकी भारी फ़ीस देते हैं । क्या अैसे धंधे किये बिना पेट नहीं भर सकता ? पढ़े-लिखे आदमी अैसे धंधोंसे ही अपनी रोज़ी चलाना चाहते हैं, असिल्लिअे न क़तलखानोंमें सुधार

होता है और न वे बन्द होते हैं। पेट भरनेके साधनोंका निश्चय भी मनुष्यको नैतिक दृष्टिसे करना चाहिये। परन्तु जिस तरह मिले उसी तरह धन अकड्गा करनेकी अनीतिके पाशसे अिस पत्रके लेखक जैसे पढ़े-लिखोंको तो मुक्त ही रहना चाहिये। अिस खतके लिखनेवालेने अच्छा अध्ययन किया है, अच्छे संस्कार पाये हैं और अुनमें नीतिकी दृष्टिसे धंधा चुनने जितनी बुद्धि है। यह वांछनीय है कि अिस बुद्धिका वे और अुनके जैसे युवक अुपयोग करें। .

१७-३-२९

२९

बैल बनाम मोटर

काका साहब लिखते हैं :—

“अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अेक तरफ़ रेलका रास्ता है और सामने पूनेसे बम्बयी जानेवाली गाड़ीका रास्ता है। रेलके रास्ते महाराष्ट्रके बाढ़ लोग और मज़दूर बम्बयी जाते दिखायी देते हैं। गाड़ीके रास्ते बैलगाड़ियाँ तो रही ही नहीं, घोड़ागाड़ी भी शायद ही कभी देखनेको मिलती है। सारे दिन मोटरों और मोटरबसोंकी दौड़-धूप देखनेमें आती है। बसोंमें असह्य भीड़ होती है। मगर जल्दीका लाभ सोचकर लोग यही पसंद करते हैं।

“अिन दो चार बरसोंमें मोटरोंका जाल रेलवे जितना या अुससे भी ज़्यादा फैल गया होगा। रेलवेका नफ़ा हमारे लोगोंके हाथ नहीं आता। अिनसे मोटरें अच्छी समझी जानी चाहियें, हालाँकि मोटरोंकी क्रीमत और पेट्रोलके मुनाफ़ेका महत्त्वपूर्ण भाग विदेश चला जाता है। लेकिन मैं तो दूसरी ही दृष्टिसे अिन मोटरोंके जालसे डर गया हूँ। जिस तरह विदेशी कपड़ेसे किसानों पर वर्षभरमें चार महीनेकी बेकारी लद गयी है और वे भूखों मरने लगे हैं, अुसी तरह मोटरोंके मारे खेतिके बैलों पर छः सात महीनेकी बेकारी आ पड़ी है। बैल अिस बेकारीके मारे भूखों मर नहीं

जाते, परन्तु 'जीते' मरते हैं। मैं मानता हूँ कि गोरक्षामें यह भारी विघ्न है। अबतक बैलोंका सारा खर्च खेती पर नहीं पड़ता था। जब खेतीका काम नहीं होता, तब किसान और बैल दोनोंको भाड़ा कमानेकी सुविधा रहती। अिससे खेतीकी आमदनीमें काफ़ी सहारा मिलता और किसानको मुसाफ़िरीसे काफ़ी शिक्षा मिलती। आसपासके प्रान्तोंकी हालत और वहाँके ब्यापार अुद्योगकी जानकारी होती और वह खुद अिस बातकी तलाश कर लेता कि अपने मालकी अच्छी खपत कहाँ हो सकती है। यह सही है कि आज मुसाफ़िरीके साधन बढ़ गये हैं, लेकिन किसानोंके लिये तो, जबतक वे मज़दूर बनकर गाँव न छोड़ें, मुसाफ़िरी करनेका कारण ही नहीं रहा। अिससे किसानोंका अज्ञान बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे रेल और मोटरका प्रचार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ढोर पालना और अकेली खेती पर अुनका गुज़र चलाना असंभव होता जाता है। और खेती विभाग तो खेतीमें भी यंत्र अिस्तेमाल करनेकी हिमायत करता जाता है! मगर खेतीको कायम रखना है और किसानों व जानवरोंको बचाना है, तो हमें अपना जीवन ही अैसा रखना चाहिये, जिससे किसानों और ढोरोंको साल भर सुखसे जीने लायक काम मिलता रहे।

‘अेकाध अुत्साही ब्यापारी मोटरका रोज़गार करे और पशुओंको मुफ़्त ख़िलाकर रखनेके पिंजरापोल खोले, तो मैं यह नहीं मानता कि वह गोरक्षामें मदद कर रहा है।

‘पदिचमका सुधार हमारे यहाँ बाढ़की तरह बढ़ता ही जाता है। कुल मित्र कहते हैं कि अुसे रोका ही नहीं जा सकता और मनसे या बेमनसे अुसके वश होना ही चाहिये। मगर ये अितना विचार नहीं करते कि पदिचमका सुधार जमा और नामे दोनों पलड़े लेकर नहीं आता। जितनी पदिचमकी चीज़ें हम अिस्तेमाल करते हैं, अुतनी ही यहाँके लोगोंकी रोज़ी घटती है। अिसलिये किसी भी विदेशी चीज़का यहाँ प्रवेश होने देनेसे पहले यह विचार करना अुचित है कि अुसके कारण यहाँके कितने लोगोंकी रोज़ी मारी जायगी। घड़ियों यहाँ तैयार नहीं होतीं। अैसा भी नहीं कि आसानीसे यह धंधा यहाँ जारी हो सके। अिससे घड़ी अिस्तेमाल करके हम

पड़ता हो । लेकिन विदेशी कपड़ा पहन कर हमने अपने भाअियोंका सचमुच द्रोह किया है । अिसी तरह जहाँ रेलवे नहीं जाती, वहाँ मोटरें अिस्तेमाल करके भी हमने अपने किसानों और खेतीके जानवरोंकी जीवन-यात्रा कठिन कर डाली है । मुझे लगता है कि स्वदेशीकी दृष्टिसे और खेती व गोरक्षाकी दृष्टिसे भी अिस मोटरके जालका हमें विचार करना ही चाहिये । हम तुरंत कुछ न कर सकें और अेक खादीको ही पूरा कर लें, तो भी बहुत है । फिर भी यह वांछनीय है कि हम अपने मनमें अितना निश्चय कर लें कि मोटरोंका प्रचार सचमुच अुतना ही अनिष्ट है, अितना विदेशी कपड़ेका ।’

काकासाहबके अुद्गार मनन करने लायक हैं, खास तौर पर जब कि आजकल सच्ची गोरक्षाके अुपायों सम्बंधी विचार लगभग हर सप्ताह ‘नवजीवनमें’ में प्रगट किये जाते हैं । जिस प्रकार हम दूध पीना बन्द कर दें, तो लाख प्रयत्न करने पर भी जनता गायकी रक्षाका प्रश्न हल नहीं कर सकती, अुसी तरह अगर हम गायके वंशजोंका खेती वगैरामें अुपयोग करना बंद कर दें, तो अुनकी रक्षा भी अशक्य हो जाय । जिस वस्तुसे निरंतर हानि होती जाती है, अुस वस्तुको अिस जगत्में कोअी भी मनुष्य आज तक निभा नहीं सका । अिसीलिअे मैंने बहुत दफे सूचित किया है कि जहाँ धर्म और अर्थ साथ नहीं चल सकते, वहाँ धर्म झूठा है या अर्थ निरा स्वार्थ है, सार्वजनिक नहीं । शुद्ध धर्ममें शुद्ध अर्थ हमेशा समाया हुआ है । अपूर्ण मनुष्यके लिअे धर्मकी परीक्षाकी यह अेक सुन्दर कसौटी है । गाय-मैस बड़े शहरोंमें सार्वजनिक अर्थकी दृष्टिसे भार स्वरूप हो गयी हैं, अिसीलिअे अुनकी हत्या बढ़ चली है । और अगर हमें गाय और भैंसोंका बड़े शहरोंमें सदुपयोग करना न आता हो, तो अिसमें कोअी शंका न करे कि अुनका बचाव किसी भी अुपायसे नहीं हो सकता । अब तो अैसा मालूम पड़ता है कि हालत अैसी नहीं रही कि हम रेलवेके बिना बिलकुल काम चला सकते हैं । लेकिन हम यह समझ लें कि रेलवेसे हिन्दुस्तानमें सर्वथा लाभ न हुआ, तो हमारे हाथमें सत्ता आने पर रेलवेको मर्यादित कर देंगे । अिसी तरह मोटरको सर्वथा तिलांजलि देनेमें शायद हम असमर्थ

हों, तो भी हमें बैलकी रक्षा करनी होगी तो मोटरकी मर्यादा तो हमें बाँधनी ही पड़ेगी । मोटरोंसे हमारे खेत जोते जायँ और बैलोंको हम भिन्नमंगे बनावें, यह तो सभीको असंभव लगाना चाहिये । हिन्दुस्तानका अर्थशास्त्र हिन्दुस्तानको लागू होनेवाला ही बन सके, तभी वह शोभा दे और तभी निभे ! अपनी परिस्थितिका विचार करके अपने देशका अर्थशास्त्र तैयार करनेमें हा हमारी कुशलता और सभ्यताका माप रहेगा ।

८-८-२६

३०

गोसेवा

[यह हिस्सा 'सत्याग्रह आश्रमके इतिहास' मेंसे लिया गया है — प्रकाशक]

आश्रमका आदर्श तो दूधके बिना गुजर करना है । जैसे आश्रमका खयाल है कि मांस मनुष्यकी खुराक नहीं, वैसे ही पशुओंके दूधकी बात है । अेक साल तक बहुत आग्रहके साथ आश्रममें दूध-धी छोड़ा गया, मगर बादमें यह प्रयोग बंद करना पड़ा । आश्रममें रहनेवाले बच्चेकि शरीर कमजोर होने लगे । वे बड़े किन्तु दुर्बल होने लगे । असलिअे धीरे-धीरे धी और बादमें दूध शुरू हो गया । अिनके शुरू होते ही यह निश्चय स्वाभाविक था कि पशुओंको रखे बिना काम नहीं चलेगा ।

आश्रम 'गोरक्षा' धर्मको मानता है । 'गोरक्षा' शब्दमें अभिमान और आडम्बर है । अिन्सान जानवरका रक्षक नहीं बन सकता । जो खुद रक्षा चाहता है, वह दूसरेकी रक्षा नहीं कर सकता । जीव मात्रका रक्षक अेक परमेश्वर ही है । अैसा खयाल होनेके कारण आश्रमने 'गोरक्षा' के बजाय 'गोसेवा' शब्दका प्रयोग पसन्द किया । लेकिन चूँकि खुद दूध-धी छोड़कर गोसेवा सिर्फ परमार्थकी दृष्टिसे करनेकी आश्रमकी अिच्छा सफल न हुअी, असलिअे ढोर पाले गये । शुरू-शुरूमें यह स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ गाय-बैल ही रखना धर्म है । असलिअे गाय, बैल और भैंसें रखी गयीं ।

पर दिन-दिन यह साफ होता गया कि आजकल तो गोसेवा करनेसे ही मनुष्यके सिवा दूसरे सब प्राणियोंकी सेवा हो जाती है। गोसेवा अिन्सानके लिअे रास्तः बतानेवाली है। अिससे आगे जानेके अुमके पास साधन नहीं। अिसके सिवा गावध ही हिन्दू-मुसलमानोंमें झगडेका अेक कारण बन जाता है। आश्रमका खयाल है कि मुसलमानसे गाय ज़बरन छीन लेनेका हिन्दूको अधिकार नहीं। यह अुसका धर्म नहीं। दूमरे पर ज़बरदस्ती करके अुससे गाय छुड़ानेमें गोसेवा या गोरक्षा नहीं, बल्कि अिससे अुमकी हत्या जल्दी होना सम्भव है। खुद गायके प्रति अपना धर्मपालन करके गायको महँगी बनाकर ही हिन्दू गायकी और अुसकी सन्तानकी सेवा या रक्षा कर सकता है। यह काम आजकल हिन्दू समाजन छोड़ दिया है। गायकी ज़रूरत कम ही होती है। गायसे भैंस ज़्यादा दूध देती है, अुसमें घी ज़्यादा होता है, अुसे रखनेमें खर्च कम होता है। फिर भैंसकी औलाद अगर पाड़ा हो, तो बहुतोंको यह चिन्ता नहीं रहती या बहुत कम चिन्ता रहती है कि अुसका क्या हाल है; क्योंकि भैंसकी रक्षा या संवा करना अुनका धर्म ही नहीं। अिस तरहका ओछा हिसाब लगाकर हिन्दू समाजने कायरतासे, अज्ञानसे और स्वार्थसे गायकी अपेक्षा की है और भैंसको जगह दी है। और अैसा करके दोनोंका बुरा किया है। भैंसके पालनेमें भैंसका स्वार्थ भी नहीं सधता। भैंसका भला अुसके स्वतंत्र रहनेमें है। भैंस पालनेका अर्थ है पाड़ेको दुःख दे-देकर मारना। यह बात सब प्रान्तों पर लागू नहीं होती। लेकिन गुजरातमें पाड़ेका अपुयोग खेतीमें नहीं होता, अिसलिअे अुसके नसीबमें बुरी मौत मरना ही होता है।

अिस विचारसे आश्रममेंसे भैंसको निकाल दिया गया और सिर्फ गाय-बैल पालनेका ही आग्रह रखा गया है। गायकी नसल सुधारना, अलग-अलग खुराक देकर दूध बढ़ाने और सुधारनेकी खोज करना, दूधकी रक्षा करनेकी कला सीखना, अुसमेंसे आसानीसे मक्खन निकालना, बैलोंको कमसे कम कष्ट देकर रख्सी करना — वगैरा बातोंपर ध्यान दिया जाता है। अभी सब कुछ प्रयोगके तौरपर होता है। मगर आश्रमका

खयाल ऐसा है कि गायका पूरा और दयामय अपुयोग हो, तो गाय महँगी पड़ ही नहीं सकती ।

आज शायद बहुतेको पता न हो कि गाय महँगी पड़ती है । वह महँगी पड़ती है, अिसलिअे उसकी हत्या होगी ही । अिन्सान अितना परोपकारी नहीं होता कि खुद मर कर गायको बचाये, यानी गायको अपने आपको खा जाने दे । आजके हिसाबसे पशुओंकी संख्या अितनी है कि अुन्हें अच्छी तरह पालें, तो मनुष्यको अपने लिअे काफ़ी खुराक न मिले । पर यह बात सटी नहीं है, यह साबित करनेके लिअे यह बताना चाहिये कि गाय-बैलको ज़्यादा अच्छी तरह पालनेसे अुनकी अुत्पादक शक्ति बढ़ सकती है । आश्रमकी राय है कि यह बतया जा सकता है ।

लेकिन यह बात साबित करनेके लिअे हिन्दू समाजमें धर्मके नामसे जो वहम घुस गये हैं, अुन्हें मिटाना चाहिये । हिन्दू समाज गायकी हड्डियों, अँतड़ियों वगैराको काममें नहीं लेता । गायका मरनेके बाद क्या होता है, अिसकी परवाह नहीं की जाती । चमारके पेशेको पवित्र माननेके बजाय गन्दा माना जाता है । दूसरे जानवरोंकी हड्डियाँ काममें ली जायँगी, मगर गायकी नहीं । और ली भी जायँगी, तो वे हिन्दू समाजकी तैयार की हुअी नहीं होंगी । गाय अस्थिपिंजर ढोकर आस्ट्रेलिया जाकर क़त्ल हो, वहाँस अुसकी हड्डिकी खाद बनकर यहाँ आये, अुसके जूते वगैरा बन कर आयँ, तो अुन सबका अुपयोग किया जायगा ! अुसके मांसका अर्क दवाके तीरपर आयेगा, तो अुसे भी खाया जायगा !

ऐसा करनेमें गायकी बरवादी है, रुपयेकी बरवादी है और धर्मके नाम पर लूट होती है । अिसलिअे आश्रममें बड़ी कोशिशसे चमारका धन्धा शुरू किया गया है । अुसमें अभी तक कोअी होशियार नहीं हो सके हैं । बाहरसे कोअी ऐसा चमार नहीं मिला, जो शिक्षा पाया हुआ हो और आश्रमके नियमोंका पालन कर सके । अेक था, जिसे हम रख न सके । मामूली चमारोंको बसानेकी कोशिश भी पार, नहीं पडी । फिर भी चमारका काम आश्रमका अंग बना हुआ है । और चरखेकी तरह अिस कला पर भी काबू पाकर अुसका प्रचार करनेकी आशा आश्रम रखता है ।

क्योंकि मरी हुई गायके सारे अंगोंका उपयोग किया जायगा, तभी गायका भाररूप होना बन्द होगा। उससे नफा तो कभी होगा ही नहीं। धर्म अर्थका विरोधी कभी नहीं है, नफेका विरोधी हमेशा है। लेकिन गायसे खर्च निकलवाना हो, तो आज जिस ढंगसे उसकी लाशका दुरुपयोग होता है या जिस तरह वह व्यापारियोंका व्यापार बढ़ानेके काम आती है, वह बन्द होना चाहिये। लेकिन हिन्दू समाज गायको अपने पास रखे, जीतेजी उसे और उसकी संतानको अच्छी तरह पाले, बुढ़ापेमें उसे रखे और मरने पर उसकी लाशका पूरा उपयोग करे, तो ही गाय बचे और उसकी रक्षासे जीवमात्रकी रक्षा करना शायद हम सीखें। आज तो हमारे अज्ञान, आलस्य और द्वेषके कारण गायकी बरवादी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। फिर दूसरे मवेशियोंकी तो बात ही क्या ?

आश्रमका खयाल यह है कि जितनी गोशालाओं और पिंजरापोल हैं, उनका धार्मिक और शास्त्रीय उपयोग हो, धनवान लोग अपने यहाँ गोशाला रखें और गायके दूध घीका ही आग्रह रखें, और धनी लोग गायके दूधका व्यापार निषिद्ध मानकर सार्वजनिक गोशालाओं अिस तरह चलायें कि उनका आमद-खर्च बराबर रहे, तो जल्दी ही गायकी रक्षा हो सकती है।

आश्रमका अभी तो अद्देश्य छांटा ही है यानी आश्रममें आदर्श गोशाला चलाना, गाय-बैलका विकास करना, मरने पर उनके हर अंगका उपयोग करके यह साबित करना कि उनका खर्च सिर पर नहीं पड़ता, गोशाला चलाते हुअे गोसेवक तैयार करना और तैयार होने पर उन्हें काम पर लगाना। यह काम हो रहा है। रुकावटें बहुत आती हैं, मगर सफलता मिलनेका पूरा भरोसा है।

गोसेवाके प्रश्न

आप अपना विधान सादा और छोटा बनावें और उसमें कभी प्रकारके सदस्य न रखें । एक ही प्रकारके सदस्य रखे जायें । पेटून तो होने ही नहीं चाहियें । जो देनेवाले हैं, वे नामके लिअे नहीं देंगे । कोअी तो अपना नाम जाहिर करना भी नहीं चाहेंगे । गुप्त दान ही देंगे ।

भिन्न-भिन्न प्रकारके सदस्य रखनेसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है । जो सदस्य रहेंगे, उनको कोअी अधिकार तो होगा ही नहीं । हम अधिकार नहीं, सेवा चाहते हैं । जो सदस्य रहेंगे, वे प्रत्यक्ष सेवा करने वाले होंगे । असे दस-वीस सदस्योंसे भी हमारा काम चल सकता है । सिर्फ गायका दूध, घी आदि और मृत पशुचर्म काममें लानेकी शर्तें हरअेक सदस्य पर बन्धनकारक होनी चाहियें । उसमें टीलापन नहीं चल सकेगा । संघके कार्यके लिअे अेक छोटी-सी समिति नियुक्त की जाय ।

दक्षिण अफ्रीकामें ही मेरा यह मत बना था कि हमें भैंसके दूध-घीका मोह छाड़ना होगा । गायकी रक्षासे भैंसकी भी रक्षा हो जाती है । भैंसका दूध सब लोग छोड़ेंगे, अैसी कोअी आशा नहीं की जा सकती । लेकिन गायके दूधके वारेमें यह डर है । असलिअे यदि हम गोरक्षा नहीं करेंगे, तो गाय और भैंस दोनोंका नाश होने वाला है ।

हम लोगोंमें अेक अैव है — यूं तो वह मनुष्यमात्रमें पाया जाता है, किन्तु हम हिन्दुस्तानियोंमें अधिक परिमाणमें है । वह यह कि जो चीज आसानीसे मिल जाती है, अुसे हम जल्द अपना लेते हैं और जिसे पानेमें कठिनाअी होती है, अुसे छोड़ देते हैं । खादी, ग्राम-अुद्योग, आदि संस्थाओंमें लोग आराम, सस्तापन और सुविधा खोजते हैं । भैंसका दूध सस्ता और मीठा रहता है, असलिअे लोग अुसे ज्यादा पसन्द करते हैं ।

हमारे यहाँ वैदिक कालसे ही गायकी महिमा बतायी गयी है, भैंसकी नहीं । अगर गायको यह स्थान न दिया जाता, तो अुसका नाश

ही हो जाता और साथ-साथ भैंसका भी। हिन्दुस्तानमें गाय और भैंसका अनुपात क्या है, उसके आँकड़े मैंने देखे हैं। दोनोंकी बहुतायत है। लेकिन न भैंस तेज़ी पर है, न गाय। जब तक ग्वालेको गाय और भैंससे पैसे मिलते हैं, तब तक वह उसे रखता है और बादमें कसाआके हाथ बेच देता है। अिनको बचानेके लिये गोरक्षावाले गाय या भैंसको खरीद लेते हैं। जो पैसे मिलते हैं, उनसे कसाआी दूसरे जानवर खरीदते हैं। अिससे अक-दो गायें तो बचती हैं सही, लेकिन गोवंशका तो नाश ही है। अिसलिये सही अिलाज यही है कि जो गाय विक गयी हो, उसे हम भूल जायँ और गायकी नसल सुधारनेमें, गायकी क्रामत बढ़ानेमें, तथा गोपालोंको अनुका धर्म सिखानेमें पैसे खर्च करें।

कोआी अैसी शंका न करे कि अगर भैंसके दूध-घीका सभी लोग त्याग करें, तो भैंसका तो नाश ही है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अैसा होना कम संभव है। लेकिन अैसा हो भी जाय, तो कोआी हानि नहीं हो सकती। भैंस जंगली जानवर हो जायगी। असल बात यह है कि अगर बच सकती है तो गाय ही। उसके साथ-साथ भैंस भी बच जायगी, क्योंकि हमारे लिये दोनोंका दूध उपयोगी है। लेकिन शास्त्रीय पद्धति छोड़कर सभी लोग गोरक्षाके नामसे अगर मनमाने तरीकेसे काम करने लगें, तो दोनोंका नाश निश्चित है, जैसा कि हमारे देशमें और चीज़ोंका नाश हुआ है। अिसमें हमारे अशानका सबसे बड़ा हिस्सा था। अिसलिये गोसेवा-धर्मको ज्ञानपूर्वक पालनसे पशुओंके प्रति अपना धर्म हम जानेंगे और अुसका पालन भी कर सकेंगे। गोपालनकी जड़में हम मनुष्यतर जीवोंके प्रति अपना क्या धर्म है, अुसका ज्ञान पाते हैं। लेकिन गोसेवा नाम मात्र रही है, अिसलिये हम सब धर्मको भूल रहे हैं।

हिसाबकी दृष्टिसे देखें, तो दुनियाके ढोरोंके अक चौथाआी ढोर हिन्दुस्तानमें पाये जायँगे। लेकिन यहाँके लोगोंकी जितनी बुरी हालत है, अुससे भी बदतर यहाँके ढोरोंकी है।

गोसेवकको गायका ही दूध-घी लेना चाहिये, बकरीका नहीं। मैं तो लाचार होकर बकरीका दूध पीता हूँ। लेकिन गोसेवा संघके सदस्यको गायका ही दूध-घी और मृत गाय-भैंसका ही चमड़ा अिस्तेमाल करना चाहिये।

जहाँ गाय-भैंसका अितना संहार होता है, वहाँ मृत बकरेका चमड़ा कहाँसे मिले ? आज तक तो मानव-जातिने माना है कि बकरेका जन्म तो कल्ल हो जानेके लिअे है। आज दशहरा है। कलकत्तेमें आज हज़ारोंकी संख्यामें बकरोंकी बलि कालीके चरणोंमें चढ़ाओी गओी होगी।

घीका प्रश्न धनिकोंके लिअे नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार वे लवंडर, कोलनवाटर, टूथब्रश साथमें लेते हैं, उसी प्रकार उनको अपने साथ गायका घी भी रखना चाहिये। नहीं तो वे गोसेवाका नाम छोड़ दें। घीका प्रश्न जितना आसान है, अतना दूधका नहीं है। अल्मोड़ेमें पैसे देकर भी गायका दूध नहीं मिलता। अुड़ीसामें भी वही स्थिति है। दूधका मावा पानीमें घोल कर अुसका दूध हम बना सकते हैं। हॉर्लिवसका पाअुडर अच्छी चीज़ है, पचनेमें हल्का होता है। असलिअे हम अुसका अुपयोग करते हैं। लेकिन हम अुसी प्रकारका पाअुडर यहाँ क्यों न बनावें ? शास्त्रीय ज्ञान हासिल करके हमें अुसे यहाँ बनाना चाहिये, जिससे हिमालयकी चोटी पर भी पाअुडरवाला दूध मिल सकेगा।

जमनालालजीका स्वास्थ्य अितना अच्छा नहीं कि मैं अुन्हें फिरसे जेल जानेकी अिजाज़त दूँ। अगर वे वहाँ जाकर बीमार हो गये, तो मैं अुसे बरदाश्त नहीं करूँगा। यह लड़ाओी तो लम्बी चलनेवाली है। जब मौका आयेगा, तो मैं खुद ही अुनसे कहूँगा कि अुठो, जेलमें चले जाओ। लेकिन अुन्हें जेलमें न भेजना ही मेरा आजका धर्म है। तब वे क्या करें ? अुन्होंने दो-तीन तजवीज़ें मेरे सामने रखीं — हरिजन, खादी, गोसेवा, आदि। अुनमें गोसेवाको मैंने पसन्द किया। शुरूसे ही असमें जमनालालजीका हाथ रहा है और जो काम आज तक हुआ है, वह निष्फल नहीं हुआ। फिर भी वह मेरी मति और प्रकृतिके अनुसार चल रहा था। अब वह जमनालालजीकी रायसे चलेगा।

गोरक्षा तो मूक प्राणियोंकी सेवा है। आज हरिजन दुर्बल हैं। लेकिन वे कल बलवान हो सकते हैं और अपने आप प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यकी सब शक्तियाँ अुनमें मौजूद हैं। अगर कल हरिजन अुठ कर मंदिरोंका कब्ज़ा ले लें, तो मैं नाचूँगा। लेकिन गायमें वह

शक्ति नहीं है। उसे खिलाओ-पिलाओ, तो वह हृष्ट-पुष्ट होगी। फिर भी वह तुम्हारे अधीन ही रहेगी। तुम उसे मारो, पीटो, कत्ल करो; लेकिन तो भी वह तुम्हारे खिलाफ बग़ावत नहीं कर सकेगी। तब उसकी रक्षा करनेवाला कौन है? जमनालालजीकी आध्यात्मिक तृष्णा गोमाताकी सेवासे तृप्त होगी। इस विचारसे मैंने यह कार्य उनके अपूर पूरी तरह छोड़ दिया है। इसमें वे अपनी सफल व्यापारी दृष्टि भी लगावेंगे, और पारमार्थिक दृष्टि भी।

गोरक्षाका काम एक प्रचण्ड काम है। उसके लिये शांत चित्तसे इस शास्त्रका जिन्होंने अध्ययन किया है, उसे लोगोंका संग्रह करना होगा। जहाँसे माँग आवे, वहाँ हम निपुण गोसेवक भेज सकें, ऐसा दल हमारे पास हो जाना चाहिये। स्वामी आनन्द आना चाहते हैं, तो आ जायँ; लेकिन वे थानामें बैठे-बैठे भी कार्य कर सकते हैं। वे अपनी सेवाका क्षेत्र निश्चित कर लें और अतने भरमें अपनी शक्ति लगावें। इस प्रकार हिन्दुस्तानका नक़शा सामने रखकर छोटे-छोटे दस या सौ क्षेत्र बन सकते हैं और हरएक क्षेत्रका आदमी अपना हिसाब भेज सकता है। हिन्दुस्तानमें आज कहीं गोशालाएँ पड़ी हैं। उनका निरीक्षण होना चाहिये, उनका सुव्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी स्थानसे निष्णात सेवकके लिये माँग आवे, तो भेजनेकी भी हमारी तैयारी होनी चाहिये।

गोसेवक बननेके लिये पवित्र आदमीकी ज़रूरत है। सिर्फ़ क्राविल आदमी वह काम नहीं कर सकेगा। इस कार्यके लिये दौरा करनेकी ज़रूरत आज मेरे ध्यानमें नहीं आती। एक ही स्थानमें बैठकर काफ़ी काम हो सकता है। वर्धामें जितने दूध पीनेवाले मिलें, उनको गायका दूध पिलावें। अतना तो अभीसे शुरू कर सकते हैं।

टेढ़ी खीर

[वर्धामें हुआ गोसेवा परिषद्का अदुघाटन करते हुआ गांधीजीने नीचे लिखा भाषण दिया था । — प्रकाशक]

आजकल जिस तरह गोसेवाका कार्य हो रहा है, दूसरी संस्थाओं जो कुछ कर रही हैं, उसमें और गोसेवामें बड़ा अन्तर है। वह काम जनताके सामने नहीं आ रहा था। जमनालालजीके अिसमें पड़ जानेसे वह सबकी नज़रमें आ गया है। कल जब मैंने पेरिन बहनको सम्मेलनमें आनेको कहा, तो वह राज़ी न हुई। वह बंबाकी अेक बड़ी काम करनेवाली बहन है। वह बोलीं—‘मैं तो हिन्दुओंकी गोसेवाका दृश्य भूलेश्वरमें रोज देखती हूँ। वह गोसेवा नहीं, वहम है। मैं तो तब चलूंगी, जब हिन्दू बुद्धिसे काम लेंगे और सचमुच गायके लिये कुछ करके दिखावेंगे।’ उनके कथनमें बहुत सत्य है। गोरक्षाका दावा करनेवालोंको गांशाला और गोवंशकी हालतका ज्ञान नहीं है। अपनेका परम्परासे गांभक्त माननेवाले लोग अेक तरफ़ गोसेवाके नाम पर पैसा देते हैं और दूसरी तरफ़ व्यापारमें बैलोंके साथ निर्दयता करते हैं। ये हमारे चौड़े महाराज हैं। बरसोंसे गोसेवाका काम करते हैं। हमारे विचार अलग-अलग हैं। लेकिन समझाने पर वे कुछ मान भी लेते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि जनता नहीं मानती। वे गायोंको क्रसाअीसे छुड़ाते हैं। लेकिन अिन तरीकोंसे काम नहीं चलेगा। मैं किसीकी टीका नहीं करता। सिर्फ़ यह बताना चाहता हूँ कि हममें असली अुपायके प्रति अितना अज्ञान भरा है। यही बात मैंने पिंजरापोलोंमें भी देखी। वहाँ भी विवेक, मर्यादा और ज्ञानकी कमी पायी।

मुसलमानोंसे गोकुशी छुड़ानेके लिये अुनका विरोध किया जाता है और गायको बचानेमें अिन्सानोंका खून तक हो जाता है। लेकिन मैं

बारबार कहता हूँ कि मुसलमानोंसे लड़कर गाय नहीं बच सकती। इसमें तो और भी ज़्यादा गायें मारी जावेंगी।

असली दोष तो हिन्दुओंका है। घीका सारा ब्यापार हिन्दुओंके हाथमें है। लेकिन क्या घी-दूध शुद्ध मिलता है? दूधमें मिलावट की जाती है; और जो पानी मिलाया जाता है, वह भी स्वच्छ नहीं होता। घीमें दूसरे पशुओंका घी और वेजिटेबल घी मिलाया जाता है। फ्रेंकमें दूध निकाला जाता है। बाज़ारमें जो घी बेचा जाता है, उसे अेक तरहसे ज़हर करें, तो ज़्यादा सही है। न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया या डेनमार्कसे विश्वस्त रूपसे गायका शुद्ध मक्खन मिल सकता है। लेकिन हिन्दुस्तानमें जो घी मिलता है, उसकी शुद्धताकी कोअी गारंटी नहीं। वर्धामें भी, जहाँ जमनालालजी और हम अितने सालोंसे पड़े हैं, अेक भी दूकान अैसी नहीं है, जहाँ गायका सेर भर घी भी शुद्ध मिल सक। हमारे लिये तो प्राणी मात्रकी रक्षा करना धर्म है। लेकिन जब तक सबसे अुपयोगी पशुको हम सच्चे अर्थमें नहीं बचा लेते, तब तक दूसरे जानवरोंकी रक्षा नहीं हो सकती। हमने तो गायकी अुपेक्षा करके गाय और भैंस दोनोंको मीतके दरवाजे पहुँचा दिया। असलिये मैं कहता हूँ कि योग्य अुपाय करके हम सचमुच गायको बचा लेंगे व दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमें असका सच्चा विज्ञान और अर्थशास्त्र मालूम होगा। तभी हम पेरिन बहन जैसोंकी अस काममें दिलचस्पी पैदा कर सकेंगे। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम भैंसके घी-दूधका कितना पक्षपात करते हैं। असलमें हम निकटका स्वार्थ देखते हैं। दूरका लाभ नहीं सोचते। नहीं तो यह साफ़ है कि अन्तमें तो गाय ही ज़्यादा अुपयोगी है। गायके घी और मक्खनमें अेक खास तरहका पीला रंग होता है, जिसमें भैंसके मक्खनसे कहीं अधिक केरोटीन यानी 'अे' विटामिन रहता है। असमें अेक खास तरहका स्वाद भी है। मुझसे मिलनेको आनेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राममें गायका शुद्ध दूध पीकर लडू हो जाते हैं। और युरोपमें तो भैंसका घी, मक्खन कोअी जानता ही नहीं। हिन्दुस्तान ही अैसा देश है, जहाँ भैंसका घी-दूध अितना पसन्द किया जाता है। अससे गायकी बरबादी हुआी है और असलिये मैं कहता हूँ कि हम

सिर्फ़ गाय पर ही ज़ोर न देंगे, तो वह नहीं बच सकती। यह बड़े दुःखकी बात है कि सब गाय और भैंसों मिलकर भी हम चालीस करोड़ लोगोंको पूरा दूध नहीं दे सकतीं। हमें यह विश्वास होना चाहिये कि गायका महत्त्व अिसलिये है कि वही काफ़ी दूध, खेती और बोझा ढानेके लिये जानवर देनेवाली है। वह मरने पर भी मूल्यवान है, यदि उसके चमड़े, हड्डी, मांस और अँतड़ियोंका भी हम उपयोग करें। लेकिन चौड़े महाराजको आम लोगोंको यह समझानेमें शंका है कि मरी हुआ गायका चमड़ा पवित्र है। मैं पृछता हूँ कि पवित्र क्यों नहीं है? मैं तो गायके मुर्दार जूते पहिनकर घरके भीतर जानमें भी संकोच न करूँ, यदि वे जूते साफ़ हों। मुझे जैसे जूते पहिनकर भोजन करनेमें भी परहेज़ न रहेगा। यह सब मुझे यह सिद्ध करनेके लिये कहना पड़ता है कि गाय हमारे लिये मुनाफ़ेकी चीज़ है, घाटेका सौदा नहीं। आज बहुत जगह या तो मुर्दा गायको गाड़ देते हैं या उसे कौड़ियोंमें बेच डालते हैं। यह कितने अज्ञानकी बात है! अधर मुर्दार मांस खानेवाले हरिजनोंसे हम घृणा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अिसमें दोष हमारा ही है। अगर हम मुर्दार चमड़ेको अच्छी तरह कमायें, मुर्दार मांसकी खादका महत्त्व जानें, और हड्डी तथा अँतड़ियोंका उपयोग कर सकें, जैसा कि नालवाड़ीमें प्रत्यक्ष होता है, तो फिर मुर्दार मांस खानेका सवाल ही नहीं रहता।

पिंजरापोलोंका प्रदन कठिन है। देशभरमें उनका संख्या काफी है। शायद हर बड़े क़स्बेमें एक-एक धर्मार्थ गोशाला होगी। उनके पास रुपया भी बहुत जमा है। लेकिन बहुतांकी व्यवस्था बिगड़ी हुआ है। मैं जबसे दक्षिण अफ़्रीकासे हिन्दुस्तान आया हूँ, तभीसे मैंने पिंजरापोलोंके सुधारकी रट ल्या रखी है। लेकिन जब तक हम यह न समझ लेंगे कि अिन संस्थाओंका असली कार्य क्या है, तब तक उनमें देशका रुपया जिस तरह आज बरबाद होता रहा है, उसी तरह आगे भी होता रहेगा। उनका असली काम उन सूखे, बूढ़े और अपाहिज गाय-बैलोंका पालन करना है, जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते। शहरोंमें तो उनका पालन दर असल असंभव है। अिन संस्थाओंका काम

दूधका व्यवसाय करना नहीं है। हाँ, वे चाहें तो अके अलग दुग्धालय या गोशाला विभाग रख सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य धर्म यही है कि बूढ़े और अपंग ढोरोंका पालन करें और चर्मालयके लिये कच्चा माल भेजें। हर पिंजरापोलके साथ अके-अके सुसज्जित चर्मालय होना चाहिये। उन्हें अत्तम साँड़ भी रखने चाहियें, जो जनताके भी काम आ सकें। शेष साँड़ और बछड़ोंको खस्सी करके ब्रैल बनानेके लिये अिन संस्थाओंके पास अहिंसक और वैज्ञानिक साधन होने चाहियें। खेती और गोपालनकी शिक्षाका भी प्रबंध उनमें होना चाहिये। हमारे खेती और गोपालनकी अुच्च शिक्षा पाये हुअे नौजवानोंके लिये पिंजरापोलोंमें सेवाका विशाल क्षेत्र मौजूद है। हर पिंजरापोलमें अिस तरहका अके-अके विशारद रहे, तो अुसे अनुभव और तालीम भी मिलेगी। यह सब पिंजरापोल हमारे संघके साथ संबद्ध होने चाहिये और अिस केन्द्रीय संस्थाकी तरफसे हर पिंजरापोलको शास्त्रीय सलाह मिलनी चाहिये। साथ ही संघ हर जगहसे जानकारी प्राप्त करके शाखाओंको उनका लाभ पहुँचाये।

संघने अपने सदस्योंके लिये यह शर्त रखी है कि वे गायका ही घी-दूध खायें और गाय-ब्रैलका मुर्दार चमड़ा ही काममें लें। अिस नियमके पालनमें बड़ी कठिनायी यह ब्रतायी जाती है कि जिनके यहाँ हम मेहमान बनते हैं, अुनको बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। लेकिन अिन कठिनाअियोंको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये। आप भी काकासाहबकी तरह जहाँ जायें, अपने साथ गायका घी ले जा सकते हैं। अुसके बिना भी काम चला सकते हैं। यह तो प्रचारका अच्छा साधन है। अिससे आप अपने यजमानका भी विचार पलट सकते हैं। परन्तु धर्मका पालन सदा कष्टदायी तो होता ही है। अुससे भागनेमें न बहादुरी है, न जीवदया।

अन्तमें मैं कहूँगा कि आप सब लोग जमनालालजीको अिस काममें मदद दीजिये। खास तौर पर पिंजरापोलोंवाला काम टेढ़ी रखीर है। आपकी मददके बिना जमनालालजीकी हज़ार कोशिशें भी पार नहीं पड़ेगी। आज तो गाय मृत्युके किनारे खड़ी है। और मुझे भी यकीन नहीं है कि अन्तमें हमारे प्रयत्न अिसे बचा सकेंगे। लेकिन वह नष्ट हो गयी, तो अुसके साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी।

मेरा मतलब हमारी अहिंसाप्रधान और ग्रामीण संस्कृतिसे है । जिसलिअे हमें दोमेंसे अेक रास्ता चुनना पड़ेगा । या तो हमें हिंसक बनकर घाटा देनेवाले सब पशुओंको मार डालना होगा और उस हालतमें युरोपकी तरह हमें दूध और मांसके लिअे पशुपालन करना होगा । लेकिन हमारी संस्कृति जइसे ही दूसरी तरहकी है । हमारा जीवन हमारे जानवरोंके साथ ओत-प्रोत है । हमारे अधिकांश देहाती अपने जानवरोंके साथ ही रहते हैं और अकसर अेक ही घरमें रात बिताते हैं । दोनों साथ जीते हैं और साथ ही भूखों मरते हैं । बहुधा मालिक अपने दुबले ढोरको बहुत कम खिलाकर उसका शोषण करता है, उसके साथ मार-पीट करता और निर्दयतासे काम लेता है । लेकिन हमारा काम करनेका ढंग सुधर जाय, तो हम दोनों बच सकते हैं । नहीं तो हम दोनोंको अेक ही साथ डूबना है; और न्याय भी यही है कि साथ ही डूवें और साथ ही तरेँ ।

हमारे सामने हल करनेका प्रश्न तो आज अपनी भूख और दरिद्रताका है । लेकिन मैंने आज सिर्फ हमारे ढोरोंकी भूख और दरिद्रताका सवाल ही सामने रखा है । हमारे ऋषियोंने हमें रामबाण अुपाय बता दिया है । वे कहते हैं — “गायकी रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायेगी” । ऋषि ज्ञानकी कुंजी खोल गये हैं । अुसे हमें बढ़ाना चाहिये, बरबाद नहीं करना चाहिये । हमने विशेषज्ञोंको बुलया है और हम अुनकी सलाहसे पूरा लाभ अुठानेकी कोशिश करेंगे । हम साधारण लोग जो कहते हैं, वह निर्णायक नहीं है । हम अुसे विशेषज्ञोंके ज्ञान और अनुभवकी कसौटी पर कसेंगे और अुसीके प्रकाशमें अपना रास्ता बनावेंगे ।

वैयक्तिक या सामुदायिक

श्री जमनालालजीने गोसेवाका महान बोझ अपने सिर पर अुठाया है । इस बारेमें गोसेवा संघकी सभाके सामने एक महत्त्वका प्रश्न यह था कि गोपालन वैयक्तिक हो या सामुदायिक ? मैंने राय दी कि सामुदायिक हुअे वयैर गाय बच ही नहीं सकती, और असलिये भैंस भी नहीं बच सकती । हाँ, एक किसान अपने घरमें गाय-बैल रखकर उनका पालन भली भाँति और शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता । गांवशके हासके अनेक कारणोंमें वैयक्तिक गोपालन भी एक कारण हुआ है । यह बाँझ वैयक्तिक किसानकी शक्तिके बिलकुल बाहर है ।

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज संसार हरएक काममें सामुदायिक रूपसे शक्तिका संगठन करनेकी ओर जा रहा है । इस संगठनका नाम सहयोग है । बहुत-सी बातें आजकल सहयोगसे हो रही हैं । हमारे मुल्कमें भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह अँसे विकृत रूपमें आया है कि उसका सही लाभ हिंदुस्तानके गरीबोंको बिलकुल नहीं मिलता ।

हमारी आवादी बढ़ती जा रही है और उसके साथ व्यक्तिगत रूपसे किसानकी ज़मीन कम होती जा रही है । नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये अतनी ज़मीन नहीं है । जो है वह उसकी अइच्चनोंको बढ़ानेवाली है ।

ऐसा किसान अपने घरमें या खेत पर निजके गाय-बैल नहीं रख सकता । रखता है, तो अपने हाथों अपनी बरवादीको न्योता भी देता है । आज हिन्दुस्तानकी यह हालत है । धर्म, दया या नीतिकी परवाह न करनेवाला अर्थशास्त्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिन्दुस्तानमें लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं, क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने

पर भी उन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। जिसलिये उन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहे, नीति कहां या दया कहे, ये हमें अिन निकम्मे पशुओंको मारनेसे रोकते हैं।

अिस हालतमें क्या किया जाय? यही कि जितना प्रयत्न पशुओंको जिन्दा रखने और उन्हें बोझ न बनने देनेका ही हो सकता है, अुतना किया जाय। अिस प्रयत्नमें सहयोगका बड़ा महत्त्व है। सहयोगसे यानी सामुदायिक पद्धतिसे पशुपालन करनेसे:—

१. जगह बचेगी, किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे। आज तो जिस घरमें किसान रहता है, अुसीमें अुसके सारे मवेशी भी रहते हैं। अिससे हवा विगड़नी है और घरमें गंदगी रहती है। मनुष्य पशुके साथ अेक ही घरमें रहनेके लिये पैदा नहीं हुआ। अैसा करनेमें न दया है, न ज्ञान।

२. पशुओंकी वृद्धि होने पर अेक घरमें रहना असंभव हो जाता है। अिसलिये किसान बछेकेको बेच डालता है। और भैंस या पाँकेको मार डालता है, या मरनेके लिये छोड़ देता है। यह अधमतर है।

३. जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान अुसका शास्त्रीय अिलज नहीं करवा सकता। समझसे ही चिकित्सा सुलभ होती है।

४. प्रत्येक किसान सौँड़ नहीं रख सकता। लेकिन सहयोगके आधार पर बहुतसे पशुओंके लिये अेक अच्छा सौँड़ रखना सरल है।

५. व्यक्तिशः किसान गोचरभूमि तो ठीक, पशुओंके लिये व्यायामकी यानी हिरने-फिरनेकी भूमि भी नहीं छोड़ सकता। किन्तु सहयोग द्वारा ये दोनों सुविधाओं आसानीसे मिल सकती हैं।

६. व्यक्तिशः किसानको घास अित्यादि पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सहयोग द्वारा कम खर्चमें काम चल जायगा।

७. व्यक्तिशः किसान अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग द्वारा अुसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूधमें पानी वषैरा मिलानेसे भी बच सकेगा।

८. व्यक्तिशः किसानके पशुओंकी परीक्षा असंभव है, किन्तु गाँव भरके पशुओंकी परीक्षा सुलभ है। और उनके नसल सुधारका प्रश्न भी आसान है।

सामुदायिक या सहयोगी पद्धतिके पक्षमें अितने कारण पर्याप्त होने चाहियें। सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष दलील यह है कि व्यक्तिगत पद्धतिके कारण ही हमारी और पशुओंकी दशा आज अितनी दयनीय हो अुठी है। उसे बदल कर हम बच सकते हैं, और पशुओंको बचा सकते हैं।

मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी ज़मीन भी सामुदायिक पद्धतिसे जोतेंगे, तभी उसे पूरा फ़ायदा अुठा सकेंगे। बनिस्वत अिसके कि गाँवकी खेती अलगा-अलगा सौ टुकड़ोंमें बाँट जाय, क्या यह बेहतर नहीं कि सौ कुटुंब सारे गाँवकी खेती सहयोगसे करें और अुसकी आमदनी आपसमें बाँट लिया करें। और जो खेतीके लिअे ठीक है, वह पशुके लिअे भी समझा जाय।

यह दूसरी बात है कि आज लोगोंको सहयोग पद्धति पर लानेमें कठिनायी है। कठिनायी तो सभी सच्चे और अच्छे कामोंमें होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं। कठिनायियाँ दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन जाता है। यहाँ तो बताना यह था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज़ है और वह वैयक्तिक पद्धतिसे अितनी अच्छी क्यों है? यही नहीं, बल्कि वैयक्तिक गलत है, सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्यकी रक्षा भी सहयोगको स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव यहाँ सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

सेवाग्राम, ८-२-१४२

गोसेवा

द्वसरा भाग

परोपकारमूर्ति

श्रीमद् भगवद्गोताके नवें अध्यायमें भगवान् अपने भक्तोंको वचन दे कर कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी मुझे भजकर धर्मात्मा हो सकता है और शान्ति पाता है, और जो पापयोनि हैं वे भी मेरा आश्रय लेकर 'परागति' को प्राप्त होते हैं । इस 'पापयोनि'को व्याख्या गीता-जीमें नहीं दी गयी । इसमें 'स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र' आ जाते हैं या पशु-पक्षी आ जाते हैं, जैसे दो मत हैं । कौनसा अर्थ सच्चा है, इसकी चर्चाका यह प्रसंग नहीं है । लेकिन 'पापयोनि' में पशु-पक्षी आते हों तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि गजेन्द्र आदिका मोक्ष प्रसिद्ध है । और पशुओंमें प्रेमकी शक्ति हो और त्यागकी शक्ति हो — और हम अनुभवसे जानते हैं कि दोनों ही शक्तियाँ अनुमें हैं — तो अन्हें 'परागति' मिलना संभव क्यों न हो ? कुछ भी हो, मगर बंगलोर डेरीकी 'जील' नामक परोपकारी गायकी (जिसका वर्णन गांधीजीकी बंगलोर यात्राके सिलसिलेमें दो वर्ष पहले 'नवजीवन' में* किया गया था) मृत्युका अल्लेख करते समय ये विचार सहज ही आते हैं । इस गोमाताके जीवनका विचार करते हुअे ऐसा लगता है कि अगर साधु और परोपकारी जीवन चित्ताना ही अीश्वर-स्मरण हो, तो यह गोमाता अनेक मनुष्य नामधारी जीवोंसे 'परागति' की कहीं ज्यादा अधिकारिणी थी ।

बारहवें अध्यायमें भगवानने अपने भक्तके जो लक्षण गिनाये हैं, उनमेंसे एक यह है : 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः' जिससे लोगोंको अद्वेग नहीं होता और जिसको लोगोंसे अद्वेग नहीं होता । ये वचन बंगलोरकी विदेह गोमाताके लिअे अक्षरशः सच्चे थे । जीवनमें इसने कभी किसीके सामने सिर नहीं उठाया । बालक मीजसे इसके

* लेखकके साप्ताहिक पत्रमें ता. ७-७-१२७ के हिन्दी नवजीवनमें इसका वर्णन छपा है ।

स्तन खींचते और उसकी पीठ पर बैठते। पृनाके कृषि कालेजके हस्तलिखित कृषि विज्ञान मासिकके पिछले अंकमें श्री नगीनभाभी जानीने इस करुणामूर्तिके बारेमें एक लेख लिखा है। उसमें दी हुयी हक्कीकृतसे मालूम होता है कि ऋद्धि-सिद्धिकी जननी गायको गोमाताके रूपमें पूजनेमें कितना रहस्य भरा है, कितनी कृतज्ञता भरी है। गोमाताके पुजारी कहलानेवाले हम लोगोंके लिये तो आज वह एक करुणामूर्ति ही रह गयी है और भक्तजनके अपराक्त लक्षणोंका पूर्वार्द्ध ही हम चरितार्थ करते हैं, क्योंकि गोमाताको अद्वेग करानमें हम कोअी कसर नहीं रखते।

गोमाता 'जील' की मृत्युके अउल्लेखसे हमारी कृतज्ञताको नहीं, तो गोकुल-बुद्धिको अत्तेजन मिले, इस हेतुसे उसके जीवनका अतिहास भाभी जानीके लेखमेंसे यहाँ देता हूँ :

“ 'जील' स्कॉटलैण्डकी अगशायर और पंजाबकी हरियाना नसल्लेके मेलका परिणाम थी। जन्मसे ही सबको यह प्रिय हो गयी थी और बंगलोर डेरिके सभी लोग इस पर मुग्ध थे और प्रेम बरसाते थे। इसकी १९ वर्षकी आयु जनताके लिये जितनी उपकारक थी, उतनी कितने ही मनुष्योंकी आयु नहीं होती। १९ साल छः महीनेकी अुम्रमें इस गोमाताने १० बछड़ियाँ और छः बछड़े दिये, १६ वर्ष तक हर साल लगभग ९,५४४ पौण्ड दूध दिया और १७ वर्षका उसके दूधका औसत ८,९८३ पौंड आता है। १७ व्यांतोंमेंसे हर व्यांतमें उस भली गायने औसत २९५ दिन दूध दिया अर्थात् पहली व्यांतसे मरने तक ज़िन्दगीके ८३ फ्री सदी दिन दूध दिया। अधिकसे अधिक एक व्यांतमें उसका दूध १२,००२ पौण्ड यानी रोज़ाना करीब ४१ पौण्ड औसत आता है। उसका ज़िन्दगी भरका दूध १,५४,७७९ पौण्ड हुआ। संस्थामें दो बार संक्रामक रोग फैला, लेकिन 'जील' को ज़रा भी आँच नहीं आयी। मरनेके पहले दिन थोड़ी बीमारी भोग कर जैसे पका फल अपने आप गिर पड़ता है, अुसी तरह इसने भी अपना परोपकारी जीवन समाप्त किया।”

यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि 'जील' की क़ैसी सँभाल रखी जाती थी। इसे कोअी सताता न था, अितना ही नहीं, जिसे खूँटसे बाँधा तक

न जाता था और डेरीके प्रमुख मि० विलियम स्मिथसे जब दो वर्ष पहले इस गायकी बातें सुनीं, तो ऐसा लगा कि गोमाताके पुजारी हम व्यर्थ कहते हैं, गोमाताका सच्चा पुजारी तो यह है; अतने अधिक प्रेम और भावातिरिक्तके साथ मि० स्मिथ 'जील' की बातें करते थे। भाभी जानी लिखते हैं कि बंगलोर डेरीके विद्यार्थी और शिक्षक सभीने अपने प्रेमाश्रुओंसे 'जील' को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

२२-१०-'२९

महादेव हरिभाभी देसाओ

२

सच्ची गोरक्षा

गोरक्षाके विषयमें जो सवाल समय-समय पर पूछे जाते और सुने जाते हैं, वे बताते हैं कि अभी इस बारेमें बहुत विचार-दोष भरा हुआ है। एक सवाल तो हमेशाका हो चला है कि गोरक्षा धर्म पालना हो, तो गायको मारनेवालेको जानसे मारकर भी उसके हाथसे गाय छुड़ानी चाहिये या नहीं? थोड़े ही दिन हुए एक मित्रने इस बातका मजेदार वर्णन किया था कि बम्बईके कितने ही परोपकारी धनवानोंने गोरक्षाका पुण्य प्राप्त करनेके लिये कैसी होड़ की थी; ये उदार संठ बम्बईके अपनगरोंके क्लबखानोंमें क्लबाधियोंको पैसा देकर उनके हाथसे गाय-भैंसको 'बचाने के लिये' अपने आदमी भेजते हैं! उन आदमियोंको दुबले और निकम्मे ढोर ढूँढ़-ढूँढ़ कर लानेकी हिदायत होती है, ताकि थोड़ेसे थोड़े मूल्यमें अधिकसे अधिक पुण्य खरीदा जा सके! उस मित्रने वर्णन समाप्त करते हुए कुछ मजाकमें और कुछ गम्भीरतासे पूछा — 'यही गोरक्षा है?'

मगर गोरक्षाका एक अुपाय किसीके अुपजाअू दिमागमेंसे ऐसा निकला है, जिसकी तुलना और किसीसे नहीं हो सकती — यानी अुसके वेहूदापनमें; अिन महाशयकी सूचना यह है कि हिन्दुस्तानकी तन्नाम गायोंके शरीरमें सुअरका पीप दाखिल कर दिया जाय, तो सब गायें बच जायँ। क्योंकि मुसलमान मात्रके लिये वे हराम हो जायँगी। अिस

महान खोजके करनेवालेने तो अपने मित्रोंको पेट पकड़कर हैंसानेकी खातिर ही यह सूचना की होगी । परन्तु ये सब अुदाहरण बतलाते हैं कि मनुष्य किसी सिद्धांतके शुष्क अक्षरार्थके पीछे पढ़कर तत्त्वकी छीछालेदर करने बैठ जाता है, तो वह कैसी भूलभुलैयाँमें फँस जाता है ।

गोरक्षाका सवाल बड़ा ही अटपटा है । अन्धभद्रालु जीवदयावाले और अर्थशास्त्री अपनी-अपनी दृष्टिके माफ़िक अुसका अल्ला-अल्ला दृष्टिसे विचार करते हैं । परन्तु गोरक्षाके जिस आदर्शकी हिन्दू धर्मने कल्पना की है, वह अन्धभद्रालुकी कल्पनासे विलकुल जुदा है और जीवदया तथा अर्थशास्त्रकी अपेक्षा विशाल है । अेक अुदाहरण लें । हमारे आर्थिक जीवनमें जो स्थान गायका है, वही अरब लोगोंके जीवनमें अँट और घोड़ेका है । कटर से कटर दुश्मन भी यह आक्षेप नहीं कर सकता कि कोअी भी अरब अपने अिन साथियों अर्थात् घोड़े और अँटके प्रति बेवफ़ा साबित हुआ । फिर भी अरबस्तानमें अँटरक्षा या अस्वरक्षाको कभी आदर्श नहीं माना गया । दूसरी मिसाल लें । यूनानी लोग अपने सिक्कोंपर बैलकी छाप लगाते थे । क्या अुन्हें यह खबर न होगी कि खंतीमें बैल कितना अुपयोगी है ? फिर भी प्राचीन यूनानी देवताओंकी पंक्तिमें बैलको कभी स्थान नहीं मिला ।

अपने ही ज़मानेकी बात लीजिये । पश्चिममें गाय 'ऋद्धि-सिद्धिकी जननी' का पद अुत्तरोत्तर प्राप्त करती जाती है और दुग्धालयोंका अेक बड़ा शास्त्र बनता जा रहा है । तथापि हमारे सामने जिस तरहका गोरक्षाका आदर्श है, वैसा आदर्श पश्चिमके लोगोंने ग्रहण नहीं किया । पश्चिमके दुग्धालयके आदर्शकी बनिस्वत हिन्दू धर्ममें कल्पित गोरक्षाका आदर्श दूसरा ही नहीं, बल्कि बड़कर है । पश्चिमका आदर्श सिर्फ़ आर्थिक सिद्धांतोंपर — लाभालाभके विचारपर — रचा गया है, जब कि हिन्दू धर्मका आदर्श गोरक्षाके आर्थिक पहलूको पुरी तरह स्वीकार तो ज़रूर करता है, मगर वह ज़ोर देता है गोरक्षाके धार्मिक पक्ष पर । हिन्दू धर्मकी गोरक्षाकी जड़में यह विचार भरा है कि अपने खुदके तप और बलिदानके द्वारा निर्दोष गायको हत्यासे छुड़ाया जाय । जहाँ दुग्धालयका आदर्श है, वहाँ यह विचार नहीं किया जाता कि कोअी साधन धर्मानुकूल

है या नहीं। लोगोंको काफ़ी सस्ता दूध मिले और आर्थिक दृष्टिसे निकम्मे लगनेवाले और फ़ालतू ढोरोंका बोझा बड़ न जाय, उसके लिये गोवधका अुपाय भी किया जाता है। उसके विपरीत, धार्मिक आदर्शमें साधन ही मुख्य चीज़ है—सच पूछा जाय, तो साधन ही सर्वस्व है। हिन्दू धर्मकी मान्यताके अनुसार गोरक्षाका रहस्य इसीमें समाया हुआ नहीं है कि सिर्फ़ गायके दया-पात्र होनेके कारण उसे बचा लिया जाय। फिर किसी भी अुपायसे बचानेमें तो वह रहस्य हो ही कैसे सकता है? बल्कि गायको बचानेके पीछे जो आत्मशुद्धि और तपश्चर्या रही है, उसमें गोरक्षाका सचा रहस्य छिपा हुआ है। कालिदासके रघुवंशमें 'नंदिनी-वरप्रदान'की जो कथा है, उसमें गोरक्षाका यह मर्म अितना साफ़ दिग्विती देता है कि वह कथा यहाँ देना बेजा नहीं समझा जायगा।

रघुवंश महाकाव्यको अुज्ज्वल करनेवाले आख्यानोंमें नंदिनी गायके दिये हुअे वरदानका आख्यान जितना मनोहर है, अुतना ही पवित्र करने वाला है। दिलीप राजा वृद्धावस्था आने पर भी कोअी संतान न होनेके कारण रानीको लेकर वशिष्ठ गुरुकी सलाह पूछने अुनके आश्रमको जाता है। ऋषि राजाको याद दिलाता है कि अेक बार तुझसे अनजानमें सुरभि कामधेनुकी अवज्ञा हुअी थी, उसके लिये मिले हुअे शापका तू फल भोग रहा है। यह शाप सुरभिकी पुत्री नन्दिनीकी सेवा करनेसे धुल सकता है।

राजा सेवापरायण रहनेकी प्रतिज्ञा करता है और सुबहसे नन्दिनीकी सेवामें लग जाता है। अपने व्रतके सिलसिलेमें राजा नौकरोंको छुट्टी दे देता है और खुद तथा पत्नी वनवासका संयमी जीवन बिताते हुअे गोसेवापरायण हो जाते हैं। इस सेवाकी तफसील कवि इस तरह बयान करता है :

आस्वादवद्भिः कवलैःस्तृणानां कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च ।

अव्याहतैः स्वैरातैः स तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् ॥

अुसे मीठे घासके कोर खिलाता, अुसका शरीर सहलाता, मच्छर बौरा अुकाता, वह जहाँ जाती, वहीं जाने देता। अुसीकी गतिके अनुसार खुद चलता। 'छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्' छायाकी तरह अुसके साथ-साथ

रहता हुआ राजा उसकी आराधना करने लगा । राजाके तपका प्रभाव अितना था और उसका दयाभाव अितना विश्वविजयी था कि सारी वन्य सृष्टि मंत्रमुग्ध हो गयी और 'अूनं न सखेव्वधिको ब्रवाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने' । (अिस रक्षा करनेवाले राजाने जंगलमें पैर रखा कि तुरन्त बलवान प्राणियोंने अपनेसे कमजोर प्राणियोंको सताना बंद किया ।)

रोज प्रातःकाल राजा गायको चरानेके लिये साथ लेकर निकलता, अन्हें रानी पढ़ुंचाने जाती और शामको जब गायको लेकर लौटता, तो रानी दोनोंको लेने जाती । दोनों गांसेवापरायण पति-पत्नीका और उस धन्य गोमाताका सायंकालीन मिलन कवि अिस तरह वर्णन करता है :

पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या

तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥

(राजाके आगे चलती हुयी वह गाय, उससे सामने मिलने आनेवाली राजाकी धर्मपत्नी और राजाके बीचमें अैसी शोभा देती थी, जैसी दिन और रातके बीचमें आनेवाली संध्या ।)

शामको उसका पूजन-अर्चन करके और दूध निकाल कर राजा उसके सोनेके बाद सोता और अठनेसे पहले अुठता । अिस प्रकार २१ दिन बीत गये ।

फिर राजाके भक्ति-भावकी परीक्षा करनेके लिये मुनिकी होमधेनु गंगाके अेक प्रपातके पास हिमालयकी अेक गुफामें, जहां नरम घास अुग आया था, चली गयी । राजा यह मान कर कि गाय हिंस्र पशुओंसे सुरक्षित है, पर्वतकी शोभा देखनेमें डूबा हुआ था कि अितनेमें ही अेक सिंहने आकर गाय पर हमला किया ! राजाको अिमका पता नहीं चला । जब गायका आर्तनाद सुना और राजाकी नज़र पीछेकी तरफ़ पड़ी, तो क्या देखता है कि लाल गाय पर पंजा रख कर केसरी खड़ा है ! राजा शरमाया और भाथेमेंसे बाण निकालकर सिंह पर छोड़ ही रहा था कि उसका दाहिना हाथ वहीं रह गया और जैसे किसीने मन्त्रीषधिले उसका सारा बाहुबल हर लिया हो, अैसा मालूम हुआ । उसकी यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मार कर हँस पड़ा और बोला — 'हे महीपाल, यह वृथा भ्रम क्यों करता है ? मैं साधारण सिंह नहीं, दलिक नदादेवका किकर कुम्भोदर

हूँ । शिवजीके पादस्पर्शसे पवित्र हुअे मेरे शरीर पर तेरे अन्न नहीं चल सकते । अिसल्लिअे यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दे और घर लौट जा । तुझे सौंपा हुआ काम तूने कर दिया । तेरी गुरु-भक्ति साबित हो गयी । जिसका रक्षण शत्रुसे करना अशक्य है, उसे बचानेमें असफल होना शत्रुधारी क्षत्रियके लिअे कोअी शर्मनिकी बात नहीं ।’ अिसके बाद सुंदर छटादार शब्द-चित्रोंसे भरी हुअी अेकके बाद अेक पंक्तिमें कविने राजाके अन्तरमें चलते हुअे संशय और श्रद्धाका, आशा और निराशाका, तुमुल युद्ध वर्णन किया है । गायको बचानेके पहले ही प्रयत्नमें असफल राजा दीन हांकर जवाब देता है — ‘हे मृगेन्द्र, मैं चल-फिर भी नहीं सकता, अिसल्लिअे मेरा कहना तुझे हँसने जैसा भले ही लगे । मगर

गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेर्नश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम् ।

अग्निहोत्रों गुरुकी होमधेनु — अुरुका धन — अपनी आँखके सामने नाश होते हुअे मुझसे देखा नहीं जाया । अिसल्लिअे तू मुझ पर कृपा करके मेरी देह ले, अित्से अपनी भृग्य बुझा और महर्षिकी गाय छोड़ दे । सौंझको अिसका छांटारा बछड़ा बेचारा अिसकी राह देखेगा ।’ सिंह राजाका निश्चय बदलनेके लिअे उसे कअी तरहसे सभझाता है । सार्वभौम राज्य, जवानी और सुंदर शरीर सबका विचार करनेको कहता है :

भूतानुकम्पा तव चेद्दियं गौरका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते ।

जीवनपुनः शश्वदुपल्लवेश्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥

‘तू भूतदयासे प्रेरित हुआ हो, तो अपना शरीर देकर तू अेक ही गायको बचायेगा । परन्तु जीता रहा, तो हे प्रजानाथ, तू अपनी प्रजाको पिताकी भाँति सदा संकटोंमेंसे बचा सकेगा ।’ आगे चलकर शेर कहता है — ‘परन्तु तुझे तेरे अपराधसे नाराज हुअे अग्नि जैसे गुरुका डर लगता हो, तो अुन्हे तू घड़े जैसे स्तनोंवाली कराड़ों गाय देकर शांत कर सकेगा ।’ यह दलील भी कारगर न हुअी ।

अिस प्रकार सिंह मानता नहीं और गायकी दयार्द्र आँखें राजाका दयभाव और सेवाभाव बढ़ाती जाती हैं । सिंहको राजा और समझाता है । यह कह कर प्रार्थना करता है कि मेरा क्षत्रिय पद निष्फल होता है !

एक मीठीसी दलील काममें लाता है । कहता है — ‘जैसे तू देवदारु ऋक्षकी शिवजीकी आज्ञासे रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने गुरुकी आज्ञासे अिस गायकी रक्षा करता हूँ । अिस तरह सेवा करनेवाला तू मेरे सेवा-भावको क्यों नहीं समझता ?’ अिसके बाद फिर एक भव्य दलील देता है :

क्रिमण्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः ।

अेकान्तविध्वंसिषु मद्रिधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भीतिकेषु ॥

(पर तुझे ऐसा लगता हो कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती, मुझ पर दया आती हो, तो किसलिअे अिस नश्वर शरीर पर दया करता है ? मेरा जो यशःशरीर — अमर यशस्वी मेरा जो शरीर है — उस पर दया कर, और अिस नश्वर देहको तू खाकर संतुष्ट हो । जो केवल नश्वर पिंड है, उस पर मेरे जैसेको कुछ भी आस्था या स्पृहा नहीं ।)

अिस दलीलसे सिंह मात हो जाता है और कहता है ‘तथेति’ (ऐसा ही हो) । अिस तरह राजा सिंहकी क्षुधा-शांतिके लिअे उसके चरणों पर अपना शरीर ‘मांसके गाले’ की तरह अर्पण करता है । परन्तु कैसा आश्चर्य ! सिंहकी उग्र थापके बदले औंधे सिर सोये हुअे राजा पर आकाशमेंसे पुष्पवृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मीठी आवाज़ सुनायी देती है — ‘हे वत्स, उठ !’ राजा उठता है और देखता है तो सामने अपनी माता जैसी वही गोमाता दूधकी धार छोड़ती हुअी खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है !

राजाकी स्त्व-परीक्षा पूरी होती है । उसके प्रचंड आत्मबलिदानकी विजय हुअी । नन्दिनी अुससे कहती है — ‘यह सिंह तो मेरी ही माया था । अिस मायाके द्वारा मैंने तेरी परीक्षा की । ऋषिके प्रभावने स्वयं काल भी मुझपर प्रहार करनेमें असमर्थ है ।’ ‘मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि’ । राजाकी गुरुभक्तिसे, सेवासे और दयासे प्रसन्न हुअी गाय संतानप्रान्तिके लिअे अुस्तुक राजाको अुसका मांगा हुआ वर देती है और कहती है :

भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व ।
न केवलानां पयसां प्रसृतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम् ॥

‘ तेरी गुरुभक्ति और मेरे अूपरकी तेरी दयासे मैं प्रसन्न हुआ हूँ । हे पुत्र, तू वर माँग । ऐसा मत समझ कि मैं सिर्फ दूध ही देती हूँ, मैं कामधेनु हूँ । प्रसन्न होऊँ, तो चाहे जो दे सकती हूँ । ’

कविने यहाँ दिलीपको साक्षात् प्रेममूर्ति चित्रित किया है । गायकों बचानेके लिये प्राण देने या करोड़ों गायोंके दानका पुण्य प्राप्त करनेके धर्म-संकटमें उसे चुनाव करते देर नहीं लगती । निःशंक होकर वह प्राण देना पसंद करता है और ऐसा करते हुए अकल्पित रूपसे दैवी सत्त्वको प्रसन्न करता है । सत्यकी अपनी अविरत शोधसे उसे गोरक्षाका सच्चा मार्ग — अहिंसा और सम्पूर्ण प्रेमका मार्ग — मिलता है । और यह मार्ग स्वीकार करने पर उसे सारी ऋद्धिसिद्धि मिल जाती है ।

जो अनुभव दिलीपको हुआ, वह आज हमें भी हो सकता है । उसके सामने जो सवाल था, वही हमारे सामने है । जिस गायकी सेवा और रक्षाको हिन्दू धर्मने पवित्र कर्तव्यस्वरूप माना है, उस गायका अर्थ अम नामके पशुसे ही नहीं समझना चाहिये । हमारे धर्मग्रंथोंमें दुःखपीडित धरतीकी कल्पना भी गायकी ही की है । धरतीको ही गो नाम दिया है । जब-जब पृथ्वी रूपी गोमाता पापके भारसे त्रस्त होती है, तब-तब वह श्री विष्णुके आगे पुकार करके दौड़ती है । इस गोमाताकी सेवाका अर्थ है — दुःखसे पीडित समस्त मानव-जातिकी सेवा; ‘ जिनकी काया कामके बोझसे घिस जाती है, जो अनेक विडंबनाओंसे पीडित हैं, थक जाते हैं, फिर भी जिन्हें आराम नहीं मिलता ’ जैसे सब मानवबन्धुओंकी सेवा — दरिद्रनारायणकी सेवा । फिर भले ही अिन दरिद्रनारायणने अुड़ीसामें हाड़-पिंजर बनकर अवतार लिया हो, या वे अुजले कहे जानेवाले वर्गोंकी तिरस्कार भरी अुदृष्टताके शिकार बने अज्ञान, भूख और पीड़ासे पूर्ण हीन जीवन व्यतीत करनेवाले दलित अछूतोंके शरीरोंमें जन्म लेकर कष्ट भोगते हों ।

यह है: हमारा आदर्श । क्या अिसे हासिल करनेके लिये गायोंमें पीप भरनेकी सस्ती युक्ति काम आ सकती है ? या जो आदमी गायको मारनेवाला है उसे मारकर गायको बचानेके या रुपयोंकी थैलीमेंसे थोड़ेसे पैसे खर्च करके क़साअीखानेसे ढोर खरीद लेनेके दूसरोंके बलिदानका लाभ

अठानेके अपायसे काम चलेगा ? अिसका सच्चा रास्ता तो दिलीपने बता दिया है । यह मार्ग है सम्पूर्ण प्रेमका, आत्मत्यागका और आत्मशुद्धिका । जैसे प्रेमके आगे जंगलकी कुदरत भी नरम हो जाती है और सारी दुनिया उसके वशमें चलती है । गोरक्षाके अिस आध्यात्मिक आदर्शको हिन्दूधर्मने ऊँचेसे ऊँचा माना है और अिसीलिये वशिष्ठकी नंदिनीने वरदान दिया है :

‘न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुर्वा प्रसन्नाम् ।’

यह न मान लेना कि मैं अंकला दूध ही दे सकती हूँ । मैं कामधेनु हूँ । प्रसन्न होऊँ, तो चाहे जो दे सकती हूँ । प०

[मेरी सलाह है कि अिस शक्तिशाली लेखको सब लोग पढ़ें और भारतवर्षकी गोपूजाका सच्चा मर्म समझें ।

३०-९-२८

मो० क० गांधी]

३

गोरक्षा

अेक समय अैसा था कि जब देशमें कितने ही पिता अपनेको पुत्रका पूरा-पूरा मालिक समझते थे । पिता पुत्रको मार डाले, तो लोग कहते, हम बीचमें क्यों पड़ें ? अुसीका था और अुसीन तोड़ डाला । आज मैं अपने बचीचेका अेकाध पेड़ काट डालूँ, तो अुसके लिये मेरे पड़ोसी मुझसे झगडा नहीं करेंगे । सुन्दर पेड़ मैं नाहक अुखाड़ दूँ, तो अुन्हें बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन वे यह नहीं मानते कि अुन्हें तकरार करनेका हक है । रोमन लोगोंमें पहले घरके गुलामको मार डालना जुर्म नहीं माना जाता था । लेकिन बादमें जैसे-जैसे जीवदया बढ़ती गयी, वैसे-वैसे वे गुलामोंको जीनेका हक देने लगे । कोअी गुलाम अच्छा वैद्य, अध्यापक या रसोअिया होता, तो अुसका वध सारे समाजको खटकता और अुस तरह यह सामाजिक नीति बनी कि कारीगर न मारा जाय । अनेक देशोंके पुराने कानूनोंमें कारीगरोंकी रक्षाके वास्ते खास नियम बने हुअे हैं ।

हमारे यहाँ सरकारी अधिकारसे और सज़ाके डरसे जीवदयाका प्रचार करनेकी अपेक्षा धार्मिक पाप-पुण्यका विचार लोगोंमें प्रचलित करके सामाजिक नीतिमत्ता सुधारनेका प्रयत्न होता आया है। ऐसा माना जाता रहा है कि बड़-पीपल जैसे सार्वजनिक उपयोगके वृक्षोंका काटना पाप है। काश्मीरमें कोअी चीनार वृक्ष काटे, तो बहुत बुरा समझा जाता है। चीनार सब वृक्षोंका राजा है। उसकी छाया बड़ी ठंडी होती है। अेक चीनार का अर्थ है — चार धर्मशालाअें।

बहुत प्राचीनकालमें हिन्दुस्तानमें अेक समय अैसा था कि जब गोवध निषिद्ध नहीं था। सब पशुओंकी हिंसा होती थी। लेकिन जब हमारे धर्मकारोंके मनमें जीवदयाका तत्व पूरी तरह पैठ गया, तब अुन्होंने जनताके मनमें पशुओंके प्रति समभाव या दयाभाव अुत्पन्न करनेके अनेक अुपाय निकाले। पशुओंको अपने आहारके लिये अुत्पन्न हुअे माननेवाली जनताके गले सार्वत्रिक जीवदया अेकाअेक नहीं अुतरती। आज भी हम यह मुश्किल महसूस करते हैं। अिस कारण ऋषि-मुनियोंने खोज की कि प्रारंभ कहाँसे हो सकता है। बकरों और मुरगों जैसे पशुओंका, जिनका अेक मात्र अुपयोग खुराककी तरह ही हो सकता था, तो दयाके क्षेत्रमें आना असंभव ही था। घोड़े जैसे प्राणियोंका अुपयोग मांससे मज़दूरीमें ज़्यादा हो सकता है। घोड़ेको मारनेकी मनाअी की जाय, तो यह कुछ संभव था।

लेकिन घोड़ेसे भी मनुष्यके अधिक परिचयमें आया हुआ और कअी तरहसे मनुष्यके लिये अुपयोगी सिद्ध हुआ प्राणी तो गाय है। गाय-बैलकी मज़दूरी ज़्यादा फ़ायदेमन्द होती है और गाय तो घी-दूध देनेवाली होनेसे बिना माँके बच्चेके लिये दूसरी माँ जैसी ही हो जाती है। गायका सात्त्विक और, प्रेमी स्वभाव, अुसके दूधकी अुपयोगिता, बैलकी मज़दूरीकी खेतीमें ज़रूरत, अिन सब बातोंको विचार कर हमारे स्मृतिकारोंने जीवदयाका प्रारम्भ गायसे ही किया। जीवदयाकी शुरुआत वहाँसे हो भी सकती थी। दूसरोंकी अपेक्षा अपने देशभाअियोंके प्रति जैसे स्वाभाविक तौरपर प्रेम अधिक प्रगट होता है, अुसी तरह हमारे परिचयमें, हमारे जीवनमें अोतप्रोत हुअे गाय-बैल जैसे जानवरोंके प्रति

जीवदया उत्पन्न करना आसान हुआ, तो अिसमें अनोखी बात क्या हुआ ? गायके लाभ बताकर गायका रक्षण करनेमें गायका रक्षण तो होता है, लेकिन आदमीका स्वार्थ बढ़ता है । दयाभाव, आत्मीपम्य भाव जाग्रत नहीं होता । और मनुष्यकी अुन्नति तो दयाभावमें ही है । असलिये हमारे समाज व्यवस्थापकोंने गायका प्रेम और गायका अभिमान हमारे अन्दर पैदा किया । मनुष्यके प्रति अहिंसाभाव पैदा करना अपेक्षाकृत आसान बात है । पशुके प्रति वह भाव पैदा करना कठिन है । यह देखकर अुन्होंने गायके प्रति पूज्यभाव पैदा किया और यह निश्चित किया कि गायका रक्षण करना हिन्दू मात्रका कर्तव्य है । लेकिन मनुष्यवध करके गोवध रोकना तो अुनका अुद्देश हो ही नहीं सकता था ।

हम ज़बरदस्तीसे गोवध रोकने चले, तो बकरोँ और मुर्गोंका जो वध माताके सामने होता है, अुसे ज़बरदस्ती रोकनेका जैन लोगोंको हक क्यों नहीं ? और अगर अिस तरह हम सब जगह ज़बरदस्ती करेंगे, तो पशु हिंसासे ज्यादा मनुष्य हिंसा हो जायगी, अहिंसाके नाम पर अहिंसा धर्मकी ही हिंसा हो जायगी ।

अिससे मैं यह कहना नहीं चाहता कि हिन्दू गोरक्षाका सवाल छोड़ दें । हमने गोरक्षा छोड़ दी, तो हिन्दू मिट गये । हिन्दू जातिको गोरक्षाके पीछे अपना सर्वस्व होमना चाहिये । यह हमारी विरासत है । अिससे छोड़ देंगे, तो कुलांगार कहलायेंगे । लेकिन मुसलमानोंके साथ बैर बाँधकर हमसे गोरक्षा नहीं होगी । मनुष्यद्रोह करके जीवदया पैदा करना धर्म नहीं, आवेश है । आज तक हमने झूठे रास्ते चलकर अपने मुसलमान भाअियोंको ज़िद्दी बना डाला था । यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि अिन दो वर्षोंमें हमने ठीक रास्तेसे काम किया, अिसलिये गोवध बहुत कुछ बंद हुआ है ।

अगर हम अितना ध्यान रखें कि मुसलमान भाअों गायके दुश्मन नहीं, तो अुनकी मददसे ही आधी दुनियामें गोरक्षा कर सकेंगे । प्रथम तो अगर हिन्दू-मुसलमान अेक होकर स्वराज्य और खिलाफत ले लेंगे, तो हिन्दुस्तानमें गोरी फ़ौजेके खानेके लिये जो बेशुमार गोहत्या होती है, वह अपने आप बंद हो जायगी । किसीके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें हम जबरन

तब्दीली नहीं कर सकते । अिसके लिये अुस धर्मके धर्मगुरुओंकी धार्मिकता पर ही विश्वास रखना चाहिये । जिस अिसलामने सात बकरोंके बदले अेक गायकी कुर्बानी क़बूल रखी है, अैसा नहीं कि वह गोरक्षाका रास्ता नहीं ढूँढ़ निकाल सकता । मगर यह रास्ता अिसलामके धर्मगुरु ही अन्तरकी प्रेरणासे निश्चित करें । हमने अपने ढंगसे धार्मिक आज्ञा और जीवदयाका मेल कअी जगह बिठाया है । शक्तिकी अुपासनामें जहाँ पशुके बलिदानका विधान है, वहाँ हम अुड़दके अटेका पशु बनाकर अथवा कदू काटकर काम चलाते हैं । मनुष्यमात्रके हृदयमें परमात्माने जीवदया पैदा तो की ही है । वह जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे पशु-रक्षाका मार्ग अपने आप खुलता जायगा । यह कोअी धर्म नहीं कहता कि जीवदया धर्मविरुद्ध है । हम धीरज रखें और खुद जीवदया रखें, यही सबसे पहले जरूरी है ।

१०-९-२२

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

४

गोरक्षा : वैश्यकर्म

अैसा लगता है कि मार-काट करके गायका रक्षण करनेकी धर्मकी आज्ञा नहीं । ब्राह्मण अपने तपके जरिये गायकी रक्षा करे । क्षत्रिय दिलीप राजाकी भाँति अपना बलिदान देकर रक्षण करे । मगर गोरक्षाका कर्तव्य धर्मशास्त्रने वैश्यकर्मके रूपमें ही बताया है : ' वैश्यकर्म स्वभावजम्' ।

आजकी स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि वैश्य लोग ही गायकी रक्षा करें; बल्कि अूपरके वचनका यह अर्थ होता है कि पशुओंका रक्षण वैश्य तरीकेसे होना चाहिये । सारा समाज गाय-बैलका अेक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनावे और गायोंको अपने आधीन करके अुनका रक्षण करे, यही अेक धर्ममार्ग है ।

गोरक्षा दूसरोंका काम नहीं, वैश्योंका ही काम है । मनुने अपनी स्मृतिमें साफ़ कहा है कि जब तक वैश्य गोरक्षा करें, तब तक दूसरे अिसमें न पड़ें । आज अिसका अर्थ यह करना चाहिये कि जबतक वैश्य तरीकेसे गोरक्षा हो, तबतक दूसरे साधन काममें न लाये जायँ । वैश्यकी रीतिसे ही गोरक्षा हो सकती है ।

यह रहा मनु भगवानका वचन : 'प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ।' [अ. ९ श्लो. ३२७]

विधाताने पशुओंको पैदा करके रक्षाके लिये वैश्यके सिपुर्द कर दिये हैं । असिलिये वैश्य 'वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे ।' [९, ३२६]

वैश्यको कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यमें हमेशा मशगूल रहना चाहिये और विशेषतः पशुओंकी रक्षामें । दूसरी तरह आजीविका और धनप्राप्ति उत्तम होती हो, तो भी वैश्यको गोरक्षामें लापरवाह नहीं होना चाहिये । और जबतक वैश्य पशुरक्षा करनेको तैयार हैं, तबतक दूसरोंको असमें हरगिज्ञ न पड़ना चाहिये ।

न च वैश्यस्य कामः स्यात् 'न रक्षेयं पशून्' अिति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन । [९. ३२८]

(खेती वयैरामें उत्तम कमायी होती हो तो भी) वैश्यको ऐसा खयाल नहीं करना चाहिये कि मैं 'पशुओंका रक्षण नहीं करूँ' । उसे पशुकी रक्षा जरूर ही करनी चाहिये । और जबतक वैश्य अस कर्तव्यको पूरा करनेकी अच्छा खता हो, तब तक दूसरोंको असमें नहीं पड़ना चाहिये ।

असके बाद मनु भगवानने असका महत्वपूर्ण वर्णन किया है कि वैश्य लोगोंको कौन-कौन सी विद्यायें जाननी चाहियें । आजके युगमें भी ये सारी विद्यायें महत्त्वकी समझी जायँगी । उनमें 'पशूनाम् परिवर्धनम्' (cattle breeding) अर्थात् पशुपालनको स्थान है । असका अर्थ टीकाकारने नीचे अनुसार किया है :

'अस्मिन् देशे, काले, अनेन च तृणशुदकयवादिना पशवो वर्धन्ते अनेन क्षीयन्ते अिति अेतद् अपि जानीयात् ।'

पशुपालनके लिये खास जगह, खास मौसम और इसी तरह खास क्लिस्मका घास-पानी, अनाज वयैरा अनुकूल है । अनिसे ढोर पुष्ट होते हैं, सुधरते हैं और बढ़ते हैं; और दूसरी परिस्थितियोंमें ढोर दुबले होते हैं, बिगड़ जाते हैं, यह सब भी जानना चाहिये ।

हमारे आश्रित

हमारे धर्ममें वृत्तिच्छेदका पाप, वध जितना ही गिना गया है । वृत्तिका अर्थ है आजीविकाका साधन । वृत्तिच्छेदका मतलब है किसीकी आजीविकाका शुद्ध साधन छीनकर उसे असहाय बनाना । हर प्राणी अपनी वृत्ति साथ लेकर जन्मा है । अिसीलिअे वह किसी पर भाररूप नहीं होता । काम छोटा हो या बड़ा, हलका हो या भारी, जब तक व्यक्ति अपना काम किया करता है, तब तक उसका भार उठाना प्रकृति या समाजके लिअे कठिन नहीं होता । मजदूर मजदूरी करे, तब तक बादशाह है । उसे न किसीका डर, न किसी बातकी चिन्ता । जब तक मजदूरीका स्रोत बहता रहता है, तब तक उसकी आजीविका उसके लिअे तैयार ही है ।

समाजने जो-जो जरूरतें निश्चित कीं, उन सबको पूरा करनेवाले वर्ग भी तैयार किये हैं । जबतक ये वर्ग समाजका बताया हुआ काम करनेको राजी हैं, तबतक अिनका पोषण करनेको समाज बँधा ही है । कुदरतका कानून दूसरा है । मानवी समाजका कानून दूसरा है । कुदरतका न्याय अचूक किन्तु अज्ञात है । वह समझमें नहीं आ सकता । मनुष्य हृदय-धर्मसे बँधा हुआ है, दीर्घ दृष्टिसे अनुशासित है, और परस्परावलम्बनसे पुष्ट हुआ है । अिसका विशेष जीवनधर्म है । पशु भी असहाय बच्चोंकी रक्षा करते और अुन्हें सिखाते हैं । मनुष्य भी अितना करे, तो अिसमें बड़ी बात क्या? न करे, तो ही आश्चर्य है । बालकोंकी रक्षा और शिक्षामें जितना प्रेम है, अतना ही दीर्घ स्वार्थ भी है । पशुओंमें बीमारोंकी सेवा नहीं होती है, अैसी बात नहीं । लेकिन अेक खास सीमा तक ही । मनुष्यने अपने कृत्रिम जीवनसे जैसे रोग बढ़ाये हैं, अुसी तरह बीमारोंका प्रतिपालन करने, दवादारू करके अुन्हें अच्छा करने और जहाँ

तक हो सके, उनका दुःख मिटानेकी अपनी ज़िम्मेदारी भी समाज अधिकाधिक स्वीकारने लगा है।

समाजने यह भी अपना फ़ज़ माना है कि जिसने जन्मभर किसी न किसी तरह समाजकी सेवा की है और समाज पर विश्वास और आधार रखा है, उसे बुढ़ापेमें वह सुखी रखे, स्वतन्त्र रखे और उसके आखिरी दिन चिन्ता और परावलम्बनके अपमानमें न वीतने दे। धर्मशास्त्रकारोंने इस कर्तव्यके लिये गंभीर और शुद्ध वचन बना रखे हैं। समाजने इस फ़ज़को स्वीकार किया है। अनाथों, असहायों और वृद्धोंकी रक्षा करना पुरुषार्थ और पराक्रमका मुख्य भूषण या सार्थक्य माना गया है।

यह सारा धर्म मनुष्य-मनुष्यके बीच ही खत्म नहीं हो जाता। जो जानवर हिंसा करते हैं, उसका घात करते हैं, नुक़सान करते हैं, उनके लिये मनुष्यने शिकार-धर्म बनाया है। हिंसक और हानिकर प्राणी जहाँ दिवें, वहीं उन्हें मार डाला जाय। तथापि इसमें भी शूर लोगोंने कितने ही नियमोंका पालन रखा है। शेर, भेड़िया आदि सोते हों, तो उन्हें न मारा जाय। उन्हें ललकार कर जगानेके बाद ही उनका सामना किया जाय। इस पर भी काँची मादा गर्भिणी हो, तो उसे न मारा जाय। और अन्सानकी बस्तीसे दूर घोर जंगलमें ये जानवर रहते हों, तो वहाँ जाकर उन्हें मारना या वहाँसे उन्हें ललचा कर बस्तीमें लाना और मारना शिकार-धर्म नहीं। शिकार-धर्ममें माना गया है कि जिस तरह अन्सानी बस्तीमें अन्सानको निर्भय रहनेका हक़ है, उसी तरह घोर वनमें पशुओंको मनुष्य द्वारा सताये बिना रहनेका हक़ है।

पशुओंका दूसरा वर्ग है बकरा, मेंढा और मुर्गा जैसे प्राणियोंका। इस वर्गका मनुष्य-जातिकी खुराकके अलावा दूसरा बहुत उपयोग नहीं है। खुराकके लिये ही मनुष्यने ऐसे तमाम जानवरोंको अपने कब्ज़ेमें किया है। अपनी गरजके मुताबिक़ ही वह अन्हें जिलाता, बढ़ाता और अंतमें निगल जाता है। जबतक मनुष्य-जाति मांसाहारसे अुद्धार नहीं पाती, तबतक यह स्थिति जारी ही रहेगी। जितने लोग मांसाहार छोड़ सके हैं, वे न अिन पशुओंको मारते हैं और न पालते ही हैं। जिनकी

हत्या होने ही वाली है, जो हत्याके लिये ही जिलाये जाते हैं, उन प्राणियोंका पालन अहिंसक आदमी कर ही नहीं सकता ।

पशुओंका तीसरा वर्ग गाय, भैंस, घोड़ा, अँट, हाथी, कुत्ते वगैराका है । मनुष्यने जैसे पशुओंसे सेवा लेनेकी युक्ति ढूँढ़ निकाली है । ये सब जानवर पालतू गिने जाते हैं । मेहनत — क्रीमती मेहनत — देकर ये सब जानवर मनुष्यके जीवनके साथी बने हैं । इस तरह देखनेसे ये सब मनुष्य-जातिकी पूँजी हैं; दूसरी तरह देखें, तो ये मनुष्यके सहकारी मित्र हैं । दोनों ही तरह इनका पालन वांछनीय है । हृदयधर्म कहता है कि जिसकी हम सेवा लेते हैं, जो हमारा अनदाता बना है, जिसका पालन करनेमें हमें स्वार्थ और आनन्द मिलता रहा है, उसपर छुरी नहीं चलायी जा सकती, उसका घात नहीं किया जा सकता । बीमारीमें इनकी सेवा शुश्रूषा करनी ही पड़ती है । बुढ़ापेमें इन्हें जीवनकी अंतिम घड़ियाँ स्वाभाविक अवस्थामें पूरी करने देना चाहिये । इसीमें हमारी अन्तानियत है, इसीमें हमारी बुद्धि और पराक्रमकी शोभा है, इसीमें हृदयका विकास है और परमात्माका संतोष है ।

किसी भी जानवरको पालनेसे पहले, उसकी सेवा लेनेसे पहले मनुष्यको यह सोच लेना चाहिये कि हममें उसकी सारी ज़िम्मेदारी उठानेकी ताकत है या नहीं । जितने पाले हुए हैं उनका ज़िम्मेदारी वह पहले पूरी करे, बादमें नये बढ़ानेका विचार करे । इस दृष्टिसे विचारने पर मनुष्यको दूधके लिये भैंस और बकरी रखनी ही न चाहिये थी । हाथी, घोड़ा, अँट वगैरा जानवर — नर और मादा दोनों — तो अखीरतक सेवा देकर सुरक्षित बन गये हैं । सेवाकी उपयोगिता ही इन पशुओंकी वृत्ति है । इस वृत्तिका छेदन जबतक नहीं होता, तबतक वे निर्भय हैं । राजपूतानेके रेतीले मुल्कमें जब तक अँटके बिना काम नहीं चलता, तब तक अँट बेचारा सलामत है । जहाँ मोटरें बढ़ीं कि अँटका वृत्तिच्छेद हुआ । फिर अँटको कुबेर भी नहीं बचा सकता और दिलीप भी नहीं बचा सकता । मोटरोंने घोड़ोंका वृत्तिच्छेद खूब किया है और अभी और करेंगी । कुदरती तौर पर अधिकसे अधिक जीनेकी अनुकूलता गाय-बैलको है । दूधके लिये गाय और खेतीके लिये बैल दोनों अत्यन्त

आवश्यक हैं। अनिका वृत्तिच्छेद, हो, तो हिन्दुस्तानकी समाज-रचना टूट जायगी और नही खड़ी होनेसे पहले अनि पशुओंके साथ असंख्य मनुष्य भी नष्ट हो जायेंगे। अिस प्रकार हृदयधर्मके साथ जीवनधर्म भी कहता है कि गाय-बैलकी रक्षा करो।

गाय और बैल दोनोंकी उपयोगिता समान और अखंड होती, तो कोअी सवाल न था। हल चलानेका काम न हो, तो बैल गाड़ीमें जोता जाता है और अिस तरह अिस बेचारेकी वृत्ति अव्याहत चलती है। अिस वयमें हर रोज़ सेवा देनेका मौक़ा मिलता है, अिसलिये यह निर्भय है। अिसका वृत्तिच्छेद न हो, तबतक यह निर्भयता टिकेगी। धंधेवालैको क्या डर है ?

गायकी अैसी बात नहीं। यह वारामासी पूलकी तरह अखंड दूध नहीं दे सकती। यह बाँझ हो जाती है और खास अुम्रके बाद निरिन्द्रिय हो जाती है। बादमें यह न दछड़े दे सकती है और न दूध। अैसी स्थितिमें गायकी रक्षा करना मनुष्यका धर्म है। यह रक्षा कमसे कम खर्चमें और अत्यन्त स्वाभाविक ढंगसे करना मनुष्यकी हाशियारीकी बात है। मनुष्यको अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और योजना-शक्ति अिसमें लगानी चाहिये। गायकी संतान पुष्ट हो, अिसका दूध बढ़े और कसदार हो, यह सूखे तब कमसे कम खर्चमें अिसका गुज़र हो और यह निरिन्द्रिय हो, तबसे लगाकर स्वाभाविक मौत मरे तबतकका बुढ़ापेका वक्त जहाँ तक हो कम किया जाय। अिस बीचके वक्तमें भी गायके लिये कोअी काम ढूँढ़ दिया जाय। गाय जिये तबतक अुसके गोबर-मूतका भी अधिकसे अधिक अच्छा उपयोग किया जाय। यह स्वाभाविक मौत मर जाय अुसके बाद अिसके चमड़े, हड्डियों और आँतों वगैरासे ज़्यादासे ज़्यादा आमदनी की जाय। अितना करनेके बाद जिस हद तक गाय परावलम्बी रहे, अुस हद तक अिसे जिलानेका भार दूधके धंधे पर डालनेकी व्यवस्था की जाय, तभी गोरक्षा हो सकती है। जो गाय खुद जीकर मनुष्यको भी जिलायती है और धनवान बनाती है, वही गाय अपनी जातिके अम्हाय, अपंग और बुढ़े प्राणियोंको सहज ही जिला सकती है। सिर्फ आदमीको अपना लोभ अतनी मात्रामें मर्यादित कर लेना चाहिये।

भैंस गायका जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी प्राणी है। उसके पाड़ेका बोझा मनुष्य-जाति पर पड़ता, तो मनुष्यको खबर पड़ती। लेकिन मनुष्यने किसी न किसी बहानेसे या बिना किसी बहानेके पाड़ेको निर्दयताके साथ मार डालनेकी प्रथा अख्तियार करके भैंसका दूध उसकी अधिक चर्बकी कारण ज्यादा अस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अिससे गायकी आजीविका अधिक कठिन हो गयी। गायको जिलाना हो, तो जहाँ-जहाँ गायको आश्रय दिया जा सके, वहाँ भैंसका मोह छाड़ देना चाहिये।

यह सही है कि भैंसको न पाला जाता तो अच्छा था। लेकिन ऐसी बात नहीं कि भैंसको दुनियामें स्थान ही न हो। कितने ही प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ बैल काम नहीं दे सकता। वहाँकी आबोहवा और खुराक भी बैलका माफ़िक नहीं होती। ऐसी जगह भैंसे काम करते हैं। वहाँ भैंसेकी क्रीमत बैलसे ज्यादा होती है। ऐसे प्रदेशोंकी बड़े पैमाने पर जाँच करके जहाँ तक हो सके भैंसोंको वहाँ भेज दिया जाय। वहाँ भैंसे सस्ते होंगे, खेती बढ़ेगी और किसानोंको लाभ होगा। स्वराज्यमें खेती-विभाग और रेलवे-विभाग मिलकर देशके खर्चसे जानवरोंको जहाँ ज़रूरत होगी भेज देंगे। यह चीज़ बिलकुल सम्भव और व्यावहारिक है। जहाँ बैल नहीं टिक सकता, वहाँ गाय भी नहीं टिकेगी। निःसंख खुराक पर गायका निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसी जगह भले ही भैंस अपना घर कर ले और लोगोंको दूध जैसी पौष्टिक खुराक पहुँचावे। जहाँ बैल काम न दे सके और भैंसा दे सकता है, ऐसे स्थान थोड़े ही हैं। अतनेमें ही भैंसोंका पालन किया जाय तो अच्छा हो।

बकरीका सवाल जरा अलग है। मनुष्यने बकरा-बकरीके साथ अभी तक भक्ष्य-भक्षककी दृष्टि रखी है, सेव्य-सेवककी नहीं। अिन दोनों सम्बन्धोंका, दोनों दृष्टियोंका सम्मिश्रण करना मनुष्यके लिये असम्भव होना चाहिये। यह सही है कि बकरी गरीब आदमीकी गाय है। लेकिन जो बकरेको कोअी काम सौंप सके, वही बकरीको दूधके लिये रख सकता है। बकरेके मरने पर उसके बाल और चमड़े वयैरासे जो आमदनी हो, उसी पर जन्म भर बकरेका पालन नहीं किया जा सकता। अिसकी मींगनी और मृतकी खाद ज़रूर क्रीमती होती है, लेकिन उसी पर वह जी नहीं

सकता । और बकरीके दूधसे अितनी आमदनी तो होती नहीं कि बकरीका पालन भी उसीमेंसे हो जाय । वैसा करनेकी कोशिश करना भी आज गायका द्रोह है ।

बकरीका दूध पीनेका और उसके बच्चोंको मारकर खा जानेका रिवाज भले ही सब जगह हो, परन्तु मनुष्य-हृदयको यह रुचना तो नहीं चाहिये । यह श्रम विभाग तो हो सकता है कि मांसाहारी लोग बकरीको खा जायँ और अन्नाहारी बकरीका दूध पीयें । परन्तु उस हालतमें अिन जानवरोंका पोषण तो मांसाहारी ही करेंगे न ? अन्नाहारी बकरीको पालकर उसके नर बच्चोंको मांसाहारियोंके हाथ खुराकके लिये बेच तो नहीं सकते, और न वे अपने लिये निरुपयोगी प्राणियोंको पाल ही सकते हैं । बकरीकी औलाद बढ़ती भी अितनी है कि भले-भले अन्नाहारियोंको भी अिससे मुफ्तमें पालना मुश्किल हो जाता है ।

अिसलिये जहाँ तक हो सके भैंस और बकरीके दूधका अुपयोग न किया जाय । पाले हुअे जानवरोंका वृत्तिच्छेद न होने देना चाहिये और अैसी कोशिश करनी चाहिये कि अिनका अुपयोग जितना बढ़ सके अुतना बढ़ाया जाय और लगभग अखीर तक हो सके । अितनी रक्षा आज हो सकती है और उसी पर जोर देकर अिस अेक ही चीज़को पूरा करनेके लिये सारी शक्ति लगानी चाहिये ।

६

गोरक्षा धर्म

जिन्हें सुख-दुःख अनुभव होता है, अैसे सभी सचेतन सत्त्वोंके प्रति क्रूरताका पूरा-पूरा अभाव होनेका नाम अहिंसा है। जीवमात्रको अभय-दान देना, अुनका घात करनेके लिये प्रवृत्त न होना व्यापक अहिंसा है।

१

मनुष्यकी धर्मबुद्धि अभी अितनी उच्च कोटि पर नहीं पहुँची, मनुष्य-हृदय अितना अुन्नत नहीं हुआ। असलिये आजकी हालतमें सारी मनुष्य जातिमें अधिकसे अधिक अितनी ही आशा रखी जा सकती है कि वह मनुष्य-मनुष्यके बीच आपसी वैर न होने दे, अेक दूसरेका घात न करे; अितना ही नहीं, बल्कि कोअी किसीको न लूटे और न कोअी किसीके साथ अन्याय करे। मनुष्य यहाँ तक पहुँच जाय, तो काफ़ी समझना चाहिये।

किसीने अन्याय किया हो, किसीका नाश किया हो या किसीके साथ वैर बाँधा हो, तो भी अुसे सज़ा देनेके लिये या अुसका बदला लेनेकी खातिर कोअी किसीको न मारे, किसीका नाश न करे। क्योंकि हिंसा हिंसासे घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। असके विपरीत क्षमावृत्तिसे, सहन करनेसे और प्रसंगपर सत्याग्रही सविनय विरोध करनेसे मनुष्य-हृदयमें रहनेवाली सज्जनताकी वृद्धि होती है।

धर्म-पालनकी दृष्टिसे कहो, शिक्षाके अेक प्रकारके रूपमें कहो या युद्धकी अेक नअी पद्धति कहो, परन्तु मनुष्योंमें परस्पर व्यवहारके लिये अहिंसावादी आधार रखा जाय, तो मौजूदा युग कृतार्थ हुआ कहा जा सकता है।

२

अिससे आगे बढ़नेका अर्थ यह है कि परमेश्वरने मनुष्यके आधीन अुसके छोटे भाअियों जैसी जो मनुष्येतर प्राणीसृष्टि सौंपी है, अुसके प्रति धर्माचरण किया जाय। जिन प्राणियोंसे मनुष्यको कोअी लाभ या हानि

नहीं, उनके प्रति तो वह अुदासीन ही रहेगा। केवल दुष्ट बुद्धिसे या शौकसे कभी-कभी वह उनका वध करनेमें प्रवृत्त जरूर होता है, मगर अँसा संहार थोड़े प्रयत्नसे बन्द किया जा सकता है। अिसी तरह मनुष्यके हाथसे होनेवाला अनावश्यक संहार भी आसानीसे बंद कराया जा सकता है।

लेकिन जो मनुष्येतर प्राणी प्रत्यक्ष रूपसे मनुष्यके नाश या दुःखके कारण बनते हैं, उनका संहार या निरोध करना मनुष्यको अुत्कटतापूर्वक योग्य, आवश्यक और स्वाभाविक लगता है। अिसलिये अिस वृत्तिका निरोध करना कमसे कम आज तो मुश्किल ही है।

रोग-जन्तुओं जैसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवोंके, जिन्हें यंत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है या जिनके अस्तित्वके बारेमें हम जन्तुविद्याके विशेषज्ञोंके कहनेसे ही जान सकते हैं, जीवन-मरण, विकास-विनाश या सुख-दुःखके विषयमें मनुष्य-हृदय जाग्रत नहीं होता। यह प्रचार करना कठिन है कि उनके प्रति भी मनुष्यका कुछ धर्म है।

३

अब अँसे जीव रहे जिनका मनुष्य-जीवनके साथ हमेशाका संबंध है। अिनमेंसे अँसे जीवोंका, जिन्हें मनुष्य पकड़कर अपने आश्रित नहीं बनाता या जिनकी सेवा खुद नहीं लेता, रक्षण या पालन करना अुसका धर्म नहीं हो जाता। उनका जीवन तो प्राकृतिक धर्मके अनुसार जारी रहेगा। कीड़े-मकाँड़े, जंगली कबूतर, जंगलके तमाम पशु-पक्षी और पानीकी मछलियों वगैराका पोषण करना या प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना मनुष्यका धर्मप्राप्त कर्तव्य नहीं। अँसा करना अेक तरहका शौक, विनोद या दया-धर्मका अंधा अतिरेक है।

लेकिन मनुष्यके खानेके लिये जिन प्राणियोंका आज वध होता है, अुसे रोका जा सके तो अच्छा ही है। मगर अुसका अेक ही रास्ता है, और वह है मनुष्य-हृदयको जाग्रत करना। अिसके सिवाय और कोअी अुपाय नहीं। जहाँ भक्ष्य-भक्षक-भाव निश्चित हो चुका है, वहाँ दयाबुद्धि अुपजाना बड़ा ही कठिन है। पशु-पक्षी, मछली आदिको जो मारनेके लिये ही पाला जाता है, वह शिकारसे भी अधिक गर्ह्य है। जिसे पाला

जाय उसीको मार दिया जाय, और जिसे खानेको दें उसीको खा जायँ, जिसमें जीव-हिंसा तो है ही, पर जिससे भी अधिक भयानक मनुष्य-हृदयकी हिंसा भी है।

ऐसी स्थितिमें मारनेके लिये जिनका पालनपोषण किया जाता है, उन्हें कत्ल करना जितना बुरा है, उतना ही बुरा उनका वंश बढ़ने देना भी है। मारनेके लिये पाले जानेवाले जानवरोंका वंश-विस्तार बन्द करना या मर्यादित करना अहिंसाकी ही एक सीढ़ी है।

जिन प्राणियोंको पालकर हमने अपने आश्रित बनाये हैं, उनके वंश-विस्तारका सारा पाप हमारे ही सिर है। जब ऐसी हालत हो जाय कि उनका हमारे लिये कोई उपयोग न रहे, तब उन्हें जंगलमें ले जाकर छाड़ देना और उन्हें फिर जंगली बना देना एक उपाय है। उनका वंश-विस्तार रोकना दूसरा उपाय है। अनावश्यक प्राणियोंके पालनका बोझा उठाना मनुष्यकी शक्तिके बाहर है।

४

जिन जीवोंसे हमें दूध वगैरा भोजन या श्रमरूपी सेवा मिलती है, वे तो हमारे कुटुम्बी ही हैं। उनका वध करना या होने देना तो अत्यंत निन्द्य है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, हाथी, घोड़ा, अँट, गधा, खच्चर वगैरा जानवरोंका, जबतक उन्हें आश्रित अवस्थामें रहना है, मनुष्यकी तरफसे अभयदान मिलना चाहिये।

ऐसा अभय एक ही शर्त पर दिया जा सकता है ! वह यह है कि उन जानवरोंका पालनपोषण मनुष्यको लाभदायक होना चाहिये। और कुछ नहीं तो उनसे मनुष्यका नुकसान तो नहीं होना चाहिये।

हमारे देशमें हाथी, घोड़े और अँटका प्रश्न कोई महत्त्वका नहीं। इन तीनों जानवरोंकी जान जोखिममें नहीं। गधेके लिये मनुष्यको बहुत खर्च नहीं करना पड़ता। वह अपनी सेवा लगभग मुफ्त ही देता है। इसलिये उसका प्रश्न भी नहीं रहता।

अब सवाल रहा गाय-बैल और भैंस-भैंसेकी दो पशु-जातियोंका। इनमेंसे गाय-बैलकी उनके जीतेजी हमें अमर्यादित सेवा मिलती है। इसलिये उनके रक्षण-पोषणकी और उनके बृद्ध होनेके बाद भी उनके

पालनकी जिम्मेदारी हम पर रहती है। अिनमें बैल तो अखंड सेवा देता है, अिस कारण अुसकी अुपयोगिता स्वयंसिद्ध है। अुसका वध यथासंभव कोअी नहीं करता। गायकी अुपयोगिता अुसके दूधकी मात्राके अनुसार कम ज्यादा होती है। और अिसीलिअे अुसका जीवन संकटमें पड़ा है। बैलकी तरह गाय भी मनुष्यको हमेशा लाभदायक हो जाय, तो अुसका वध करनेको कोअी सहसा तैयार न हो।

गायके सिर अेक दूसरी तरहका संकट भी आ पड़ा है। अुसके मुक्काबिलेमें भैंसको अेक बड़े प्रतिस्पर्धीके रूपमें सामने लाया गया है। भैंसकी औलादका पालनपोषण और वृद्धावस्थामें संगोपन मनुष्य धर्मको पहचानकर किया जाय, तो भैंस कभी लाभकारक सिद्ध न हो। गायसे भैंसका दूध ज्यादा, अुसके दूधमें घी अधिक और भैंसका पालन-पोषण करना भी बहुत आसान। अिन कारणोंसे वह गायका स्थान बहुत जल्दी छीन लेती है। परन्तु हमें भूलना न चाहिये कि अैसा करनेमें मनुष्यताको भूलकर, छोटे बड़े पाड़ोंको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे मारकर ही भैंसका दूध सस्ता पड़ता है। भैंसा स्वभावसे श्रम-सहिष्णु नहीं, बुद्धिमान भी नहीं होता। अितना ही है कि वह नम हवामें थोड़ा बहुत काम कर सकता है। मामूली तौर पर वह बिलकुल मेहनत नहीं कर सकता। अपनी खुराकके हिसाबसे अुसका अुपयोग कम है और अधिक मेहनत पड़ने पर वह मर जाता है। अिस प्रकार पाड़ेका निरर्थक भार अुठाय़ा जाय, तो भैंसका दूध बहुत महँगा पड़े। यह भी विचारने जैसा है कि वैद्यककी दृष्टिसे भैंसका दूध गायके दूध जैसा पथ्य नहीं। सार यह कि भैंस मनुष्यकी सेवामें पड़कर अपने वंशकी और गायकी शत्रु बन गयी है। मनुष्यको भैंस पालना ही न चाहिये था। जंगली प्रान्तोंमें अुसका जो होना होता, हो जाता। आज भी हमारा धर्म यही सूचित करता है कि हमें भैंसकी जिम्मेदारी और सेवा छोड़ देनी चाहिये और अिसीमें सन्तोष मानना चाहिये कि गाय-बैलकी सेवामें ही धर्म पालन हो सकता है।

भैंसकी अधर्म्य प्रतिस्पर्धा बंद करनेके अनेक मार्ग हैं। पर अिन सबके मूलमें अेक रामबाण अुपाय यह है कि हमें भैंसका दूध और अुस दूधसे तैयार हुअे सब पदार्थ छोड़ देने चाहिये। भैंस या भैंसेकी कोअी

भी सेवा स्वीकार न करना एक बार तय कर लिया कि फिर भैंस सस्ती पड़े या महँगी और उसका दूध पीथिक और ज़्यादा हो या न हो, उसके साथ हमारा कोअी सम्बंध नहीं । गायके साथ हमारा जो ऋणानुबंध है, वह कायम रहेगा ही ।

गाय और उसके वंशको अितना अभयदान देनेके बाद उसके साथ ही हमें यह चिन्ता करनी पड़ेगी कि उसका दूध किस तरह बढ़े और कसदार हो । असका शाख खूब आगे बढ़ गया है । हमें उसका पूरा-पूरा उपयोग कर लेना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि अब तक हमने गायके साथ जो अन्याय किया है, उसे याद करके आदर्श गोपालन द्वारा जो कुछ मुनाफ़ा हो, वह साराका सारा गाय और उसके वंशकी रक्षामें लगाना चाहिये । खादी कार्यका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यासवृत्तिसे रहनेवाले परोपकारी, त्यागी और निर्लोभी समाजसेवकों पर है, वैसे ही गोरक्षाका आधार भी संन्यासवृत्तिवाले, गोभक्त समाज-सेवक स्त्री-पुरुषों पर रहेगा । ऐसी हालत पैदा करनेकी पूरी-पूरी कोशिश होनी चाहिये कि मनुष्यका बोझ गाय पर और गायका बोझ मनुष्य पर न पड़े । लोगोंको गायका दूध-दही वगैरा यथासम्भव सस्ता मिले और गायकी उपयोगिता और कीमत जितनी बढ़ाओ जा सके उतनी बढ़े, तो ही गाय निर्भय हो सकती है । यह कितने दुःख और शर्मकी बात है कि आज गायको पालनेसे उसके मारनेमें ज़्यादा लाभ रहता है । यह स्थिति न रहनी चाहिये और लोगोंके दिलमें यह बात बैठ जानी चाहिये कि गाय जैसे मूल्यवान प्राणीको मारनेमें आर्थिक नुकसान ही होता है ।

अस बारेमें सावधानी रखनी चाहिये कि गायके बछड़े अुत्तम प्रकारके हों । ऐसे उपाय ढूँढ निकालने चाहिये कि गायकी बच्चा देनेकी शक्ति अखीर तक बनी रहे । गायके दूध न देनेके दिन जितने कम हो सकें, उतने कम करनेकी कोशिश होनी चाहिये । असकी भी चिन्ता रखनी चाहिये कि गायके दुबारा गर्भ धारण करने योग्य होने तक उसका दूध कम न हो; और जिन थोड़े दिनोंमें गाय दूध नहीं देती, उन दिनोंमें

असका पोषण बहुत अच्छी तरह होने और असका खर्च कम पड़नेकी भी फ़िकर रखनी चाहिये ।

गायके दूधके सिवा असका गोबर-मूत भी बहुत ही अपयोगी अपज है । हम हिन्दुओंने गोमय और गोमूत्रको अत्यन्त पवित्र ठहराया है । परन्तु असकी अपयोगिता पूरी तरह पहचानी नहीं । गोमूत्रका खादके रूपमें हम पूरा-पूरा अपयोग नहीं करते । गोबर थापकर हम उसे जला डालते हैं या लीपनेके काममें लेते हैं । अिसे गोबरका दुरुपयोग और खेतीका द्रोह कहना चाहिये । खादके लिअे गोबरका संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये ।

गोबरसे लीपी हुआ जगहको हम पवित्र मानते हैं, कट्टर मुसलमान उसे अपवित्र हुआ समझते हैं । गोबरसे लीपी हुआ जगह पर मुसलमान अपनी नमाज नहीं पढ़ते । यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि शुद्ध मिट्टीसे लीपी हुआ ज़मीन दोनोंके लिअे पवित्र है ।

गायकी स्वाभाविक मौत होनेके बाद भी उसके पालनवालेको असका अधिक अपयोग करते आना चाहिये । गायका वध करना पाप है, लेकिन स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायके चमड़े, खुर, सींग, हड्डियाँ, आँतें और मांस आदि सबका कुछ न कुछ अपयोग करना हमें आना चाहिये । मरे हुआ जानवरका मांस कभी खानेके काममें नहीं लेना चाहिये, क्योंकि मुर्दा मांससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरहका स्वास्थ्य नष्ट होता है और वह जुगुप्सा पैदा करता है । उसमें अनेक जन्तु पड़ते हैं और वह अनेक रोगोंका घर होता है ।

स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायका मांस ज़मीनमें गाड़कर असका खादके लिअे अपयोग कर सकते हैं । सींग और खुरसे सरस बनता है । सरस निकालनेके बाद जो कूँचे रह जाँते हैं, उनसे अुत्तम ब्रश तैयार हो सकते हैं । स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायका चमड़ा अत्यन्त पवित्र मानकर उसीको अिस्तेमाल करनेका आग्रह रखना चाहिये । गायकी हड्डी और चमड़ेका व्यापार आज गोभक्षकोंके हाथमें होनेसे ही गायोंकी हत्या बढ़ती है । यह व्यापार गोसेवकोंके हाथमें आनेसे अुतनी ही हत्या कम होगी और अिस व्यापारमें होनेवाला बड़ा मुनाफ़ा भी गोसेवामें लगेगा ।

‘हत्याचर्म’का कमाना आसान है। ‘मृतचर्म’के कमानेमें विशेष कला चाहिये। सच्चे गोसेवकोंको वह कला सीखकर उसे बढ़ाना चाहिये। सच्चे गोसेवकोंको ‘मृतचर्म’ ही अस्तेमाल करनेका व्रत लेना चाहिये।

और इस तरह हृदयबल, बुद्धिबल, विज्ञानबल, धनबल, व्यापारबल और संघबल काममें लेकर धर्मनिष्ठ मनुष्यको मनुष्य कुटुम्बमें दाखिल हुआ असहाय प्राणी गोवंशका रक्षण और पालन करना चाहिये।

यह धर्म केवल हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि जिन्हें वह सच्चा लगता हो उन सबका है। इसमें अहिंसाधर्मका और मनुष्य-हृदयका विकास होता है और इसलिसे उस पर अश्वरका आशीर्वाद बरसता है। जिन्हें इस धर्मके बारेमें यकीन हुआ है उन्होंने अगर इसके लिसे पूरी-पूरी तपस्या की होगी, तो उस तपस्याके परिणामसे यह गोरक्षाका धर्म आसपास सब जगह फैल जायगा, ऐसा अध्यात्मशास्त्रका कौल है।

(अेक अप्रकाशित लेख)

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

७

पिजरापोलोंका सवाल

कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक कालमें मांसाहार था ही नहीं। अपने इस मतके समर्थनमें वे वैदिक मंत्रोंके नये अर्थ पेश करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ—‘आपके किये हुआ अर्थ है तो अच्छे, किन्तु सच्चे भी हैं या नहीं, सो मुझे देखना होगा।’ महाभारत कालमें मांसाहार प्रचलित था। चंबल नदीके किनारे राजा रंतिदेवके यज्ञमें इज्जारों पशुओंका वध हुआ था। उसका वर्णन पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे देशमें न सिर्फ मांसाहारका रिवाज था, बल्कि किसी समय गोमांस भी खाया जाता था। बादमें गायसे ही हमें अहिंसाकी शिक्षा मिली। कैसे, सो आगे सुनियेगा। चूँकि दूसरे पशुओंकी अपेक्षा गायका ऋण हम पर अधिक है, इसलिसे उसकी रक्षा हमें विशेष रूपसे करनी है।

मनुष्य बिना माँसके अपना काम न चला पाता । लेकिन चूँकि गायने अपना दूध और घी उसे विशेष मात्रामें दिया, असलिये वह माँस छोड़ सका । गायने अपने देहका निचोड़ दूध और घीके रूपमें देकर अपने बंश और दूसरे जानवरोंको बचा लिया है । दूसरी ओर गोपुत्रोंने यानी बैलोंने हमारे खेतोंमें मेहनत करके अनाज अितनी मात्रामें पैदा कर दिया कि माँसाहारकी आवश्यकता कम हो गयी ।

तीसरी एक बात और भी हुई । बैलोंने कपासकी खेतीमें हमारी मदद करके हमें अच्छे कपड़े दिये और जब कपड़ोंके कारण हमारी गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गयी यानी हमें ज्यादा खानेकी ज़रूरत न रह गयी । अन्न और वस्त्र दोनोंका हेतु है शरीरकी गर्मीका बनाये रखना । जब पूरे कपड़े मिलने लगते हैं, तो आहार कम हो ही जाता है । जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं, उनका खुराक ज्यादा होती है । मैंने उनके बीच स्वयं रहकर अिससे देखा है । अिस तरह बैलने अहिंसाके पालनमें हमारी बड़ी मदद की है । अिसलिये मैं कहता हूँ कि अहिंसाका तक्राजा है कि हम गाय और बैलकी विशेष रूपसे रक्षा करें ।

आज गोवंशके पालनमें तीन तरहकी कठिनाअियाँ मालूम होती हैं । जब तक गाय हमें दूध देती है और बैल हमारे लिये मेहनत करता है, तब तक दोनों सुरक्षित हैं । किन्तु अिनके बचपनमें हमें अिनसे कोअी लाम नहीं होता । और अिन्हें पालना तो पड़ता ही है । बादमें भी गाय दूध देना बन्द करती है, यानी सूख जाती है, तो अुसको पालना महँगा पड़ता है । और अन्तमें जब बैल थक जाता है, तो अुसकी परवरिश करना कुबरेके लिये भी कठिन हो जाता है । मेरे विचारमें अिसी कठिनाअीको दूर करनेके लिये पिंजरापोलोंका रिवाज चला है । असलमें बात यह है कि गाय और बैल गाँवके प्राणी है । शहरोंमें अुनके लिये स्थान नहीं । अिसलिये जबतक गाय दूध देती है, अुसे शहरमें रखते हैं, और जब सूख जाती है, तो गाँव भेज देते हैं । आज देशमें जितने पिंजरापोल हैं, सभी शहरके नजदीक हैं । ब्यवस्था यह सोची गयी है कि जब तक गाय-बैल कामके रहें, लोग अुन्हें ब्यक्तिगत रूपसे संभालें,

और जब बोझरूप बनने लगे, तो समाज पिंजरापोलों द्वारा उनकी रक्षा करे। सवाल उठता है कि क्या आदमीके लिये भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने बूढ़े और कमजोरोंको घर पर ही रखते हैं। हाँ, विलायतमें 'पृअर हाउस' हैं, हमारे यहाँ नहीं। अतएव अिसका सच्चा अिलाज तो यही है कि सरकारें, म्युनिसिपैलिटियाँ और धर्मार्थ संस्थाओं सब मिलकर डेरी या दुग्धालय खोलें और उनके साथ बूढ़े पशुओंके लिये पिंजरापोलोंका बन्दोबस्त करें। आजकल व्यक्तिके लिये गोपालन आसान नहीं रहा। और कमजोर पशुओंका योज तो समाज भी नहीं उठा सकता। अिसलिये गोवंशकी शवितको सुधारनेका शास्त्र सीखकर उसके अनुसार दुग्धालयों और वृद्धालयों यानी पिंजरापोलोंको साथ-साथ चलानेकी आवश्यकता है। यह अकेले हिन्दुओंका सवाल नहीं। हाँ, यह जरूरी है कि समाज और राज मिलकर कानूनकी सहायता और सार्वजनिक करोंकी मददसे गोसेवाका प्रबन्ध करें।

जब तक गाय-बैलकी रक्षाका ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक उनके पालनसे होनेवाले मुनाफेका उपयोग मनुष्यको अपने काममें नहीं करना चाहिये, बल्कि सारा मुनाफा गोवंशकी रक्षामें ही लगा देना चाहिये।

कामधेनु

[रा. ब. टालमाकीके निबंधमेंसे गोपालन संबंधी भाग यहाँ देना हैं । 'नवजीवन'में गोरक्षाका जो रामबाण सुपाय बताया है, उसकी अिससे पुष्टि होती है । राव वहादुरने गोपालनको सहायक धधा मानकर विचार किया है । अिस प्रकार गोपालन अवश्य सुपयोगी है । मगर गोरक्षाके महत्तर आदर्शमें सहायक धधा ढूँढ़ निकालनेका लघुतर आदर्श और सुसी तरह पाठक जिनकी कल्पना कर सकते हैं, वे दूसरे भी समा जाते हैं । महारोगका सुपाय जाननेके बाद सुस सुपायके प्रयोग करनेका रास्ता ढूँढ़ निकालना चाहिये । कोभी भी बुद्धिशाली मनुष्य समझ सकता है कि जिन खामियोंको सभी कबूल करते हैं और तुरन्त दूर करना चाहते हैं, उन खामियोंको पूरा करनेका मार्ग लोक-शिक्षण ही है । अिस लोक-शिक्षणका अर्थ है आदर्श दुग्धालय, आदर्श चर्मालय और आदर्श गोकुल चलाकर जनताको प्रत्यक्ष पाठ पढ़ाना । जैसा मैंने पहले बताया है, अिन तीनों चीजोंको अिकट्टा चलाना फायदेमद है ।

— मो० क० गांधी]

हिन्दुस्तानमें गोपालनके सफल सिद्ध होनेकी पूरी संभावना है । अिसलिये अिसे पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये । युरोपमें ढोरको मुख्यतया दूध और खुराकके लिये रखते हैं । खेती धोड़ेकी मददसे और अन्न मोटरसे होती है । गोबर और मूतके स्थान पर ज्यादातर कृत्रिम खाद अिस्तेमाल होता है । परन्तु हमारे देशमें ढोरका महत्त्व अधिक है । ढोरके बिना हम खेती नहीं कर सकते । ढोर खाद देता है और खेत जोतता है । अनाज वगैरा अेक जगहसे दूसरी जगह ले जानेमें, कुअें-तालाबसे पानी निकालनेमें, गन्नेकी चरखी चलानेमें, तेलकी घानी फेरनेमें और कितनी ही जगह आटेकी चक्की चलानेमें ढोरोंका अुपयोग होता है । जो कभी तरहसे अिस्तेमाल की जाती है, वह क्रीमती खुराक — दूध — ये ढोर ही देते हैं । मरनेके बाद अिनकी हड्डियाँ, सींग और चमड़ा भी काममें आता है । गायको जो कामधेनु कहा जाता है वह गलत नहीं । अेक समय राजा और रंक सबका धन गाय ही थी ।

गायके प्रति हमारा पृथग्भव होते हुए भी दुर्भाग्यसे हमें उसकी जितनी सम्भाल रखनी चाहिये उतनी नहीं रखते । उसकी नसल सुधारने और इसी तरह गायको अच्छी और पूरी खुराक देनेकी तरफ हमारा दुर्लक्ष रहता है । गोचरभूमि या तो जंगलातका महकमा पचा जाता है या उसमें खेती हो जाती है । टोर किसानको अितना काम और खाद देते हैं कि उसे देखते हुए टोरके लिये घास और चारा उगानेके वास्ते किसान अपने खेतका थोड़ासा भाग अलग रखे, तो कैसा अच्छा रहे । इससे उसे अंतमें तो लाभ ही होगा । युरोपमें बारी-बारीसे जुतनेवाले खेतोंका एक खास भाग इसीके निमित्त अलग रखते हैं । इसके अलावा टोरोंकी नसल सुधारनेका भी प्रयत्न करते हैं ।

हम इस ओर बिल्कुल लापरवाह रहे । परिणाममें पशुओंकी अधोगति यहाँ तक हुआ कि दूधके लिये हमें भैंस पालनेकी ज़रूरत पड़ी । मामूली किसान दूधके लिये भैंस और कामके लिये बैल रख नहीं सकता । इसलिये वह दूधके बिना काम चलाता है । अच्छी हालतवाले भैंस और बैल दोनों रखते हैं, लेकिन भैंस ज़्यादा खाती है और गाय भूखों मरती है । भैंसकी हस्तीसे हमारी पशु-समस्या बड़ी जटिल हो गयी है ।

कितने ही लोग कहते हैं कि गायके दूधमेंसे भैंस जितना मक्खन नहीं निकलता । आज गायकी गिरी हालतमें यह सही होगा । लेकिन गायको अच्छा खानेको मिले और नसलका ध्यान रखा जाय, तो उसके दूधमेंसे भी भैंस जितना ही मक्खन निकल सकता है । युरोपमें भैंस नहीं पालते, फिर भी गायके दूधमेंसे ही खूब मक्खन निकाल लेते हैं । हम भी वैसा ही कर सकते हैं । टोरोंकी नसल सुधारें, तो गाय दूध और बैल दोनों दे । हमारी मौजूदा पद्धति अर्थ-घातक है ।

दूसरी दृष्टिसे भी पशु-सुधार आवश्यक है । धार्मिक कारणसे हम जवान-बुढ़े, दुबले-मोटे, अच्छे-बीमार, अपंग और मज़बूत सब टोरोंको पालते हैं । युरोपमें निकम्मे टोर क़साभीखाने जाते हैं । यह हमें अनुकूल नहीं । इसलिये दुर्बल पशु जन्में और फिर उन्हें भुन्न भर पाला जाय, इसके बजाय यह ज़्यादा अच्छा है कि निर्वल टोरोंको पैदा ही न होने दिया जाय ।

फिर. दिन पर दिन बैल दुर्लभ और महँगे होते जाते हैं और बैल खरीदनेमें कमजोर किसानको कर्ज़में फँसना पड़ता है। पशुओंकी अुत्तम नसलें देशके हर हिस्सेमें सुखी नहीं रह सकतीं, फिर भी कितनी ही अच्छी नसलें हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो सभी जल्वयुमें काम कर सकती हैं। किसी भी तरह स्थानीय कमजोर नसलमें बाहरका अच्छा खून दाखिल करके और साधारण साँड़ोंको खस्ती करके उनकी वंशवृद्धि रोक दें, तां देशके सारे पशुओंकी हालत सुधर जाय।

अेक तो किसानके लिअे हमें काफ़ी मज़बूत बैल चाहिये। दूसरे, हमारे निरामिष देशमें विशेष महत्त्व रखनेवाला काफ़ी अच्छा दूध चाहिये। दूध छोटों और बीमारोंके कामका तो हे ही, पर असका खूब अुपयोग करनेसे आवालवृद्ध सभीको अच्छा पोषण मिलता है। पशुओंको क़साअीसे बचानेमें शक्ति लगानेकी अपेक्षा अुनकी अधोगति रोकना अधिक महत्त्वका है। हिन्दुस्तानमें ढारोंका प्रश्न खेती जितना ही व्यापक है; और ढारोंका सवाल अच्छी तरह हल हो जाय, तो खेती भी सुधर जाय। अितना ही नहीं, किसान गोपालनका सहायक धन्धा करने लगें। गोपालन जितना हमारे गाँवोंके लिअे महत्त्वका है, अुतना ही शहरोंके लिअे भी है। अस प्रकार गायके सुधरनेसे किसानोंकी, गाँवोंकी और देशकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।

गायकी नसल सुधारनेका काम जितना महत्त्वका है, अुतना ही मुश्किल है। परन्तु देशमें बहुत पिंजरापोल और गोशालाअें हैं। वे अपनी शक्ति और साधन असमें लगायें तो शुभ आरंभ हो। क़साअीकी छुरीसे थोड़ेसे ढारोंको बचानेके बनिस्बत करोड़ों पशुओंकी सन्तान सुधारना गायके नाशको रोकनेका अधिक अच्छा अुपाय है। यह सिद्धान्त स्वीकारना अिन संस्थाओंके लिअे कठिन न होना चाहिये। यह सिद्धान्त ग्रहण हो जाय, तो गोरक्षा हो सकती है। अितना ही नहीं, बल्कि हम बेशुमार क़ौमी झगड़ोंसे बच जायें। पशुके प्रश्नको सब समझ सकें, असके लिअे गाँवोंमें प्रचारकार्य करना चाहिये। अस प्रश्नका अुचित समाधान हो जानेसे अेक तरफ़ बैल ज़्यादा काम देगा और थोड़े बैलोंसे काम चलेगा और दूसरी तरफ़ गाँवके लोगोंको अधिक अच्छा और अधिक मात्रामें दूध मिलेगा, जिससे अुनका

और अुनके परिवारका शरीर सुधरेगा । गोरक्षाके कारण आज देशकी अेकता भंग होती है । अुसकी जगह अैसा काम करना चाहिये, जिसे देशकी स्थिति सुधरे ।

यह बात भी शोचनीय है कि गोरक्षक देशमें हर साल विदेशसे लाखों रुपयोंके दूध और मक्खनके डब्बे आते हैं । असमें पशुओंकी दुर्दशा तो कारण-भूत है ही । मगर किसी भी रोजगारकी सफलताके लिअे व्यवस्था आवश्यक है । व्यवस्थाका अभाव भी असका अेक कारण है । अैसा कहा जाता है कि गुजरातमें कच्चा सोना पकता है । फिर भी वह पिछड़ा हुआ है, तां व्यवस्थाके अभावमें ही । स्पर्धाके अस युगमें अकेले व्यक्तिकी चतुराई ही कार्यसाधक नहीं होती, बल्कि व्यक्तिके प्रयत्नको योग्य स्वरूप और वेग देनेवाली संघशक्ति कार्यसाधक होती है । योग्य व्यवस्था हां, तो दूधको जन्तुरहित करनेवाली और वैसी ही दूसरी मशीनोंकी मददसे अकेला गुजरात ही सस्ते भावोंपर सारे बम्बयीको दूध मुहैया कर सकता है । फिर भी, व्यवस्थाके अभावमें गुजरातसे ब्रह्मदेशको जां मक्खन जाता था, वह भी बन्द हो गया और अुसकी जगह व्यवस्थित आस्ट्रेलियाने पैर फैला लिये हैं । व्यवस्था सभी धन्योंकी आत्मा है और हमारे देशमें गोपालन व्यवसायकी अुन्नतिके लिअे आवश्यक है । अितना ही नहीं, बल्कि किसानोंके दूसरे सहायक धन्येकी सफलताके लिअे भी जरूरी है । परन्तु हमें आशा रखनी चाहिये कि सहयोगकी प्रवृत्तिसं अस दिशामें आवश्यक अुत्तेजन मिलेगा ।

हमारे पिंजरापोल

भारतवर्षके गाय-बैलोंका सुधार करनेकी कभी रीतियोंमें एक मौजूदा पिंजरापोलोंकी सुव्यवस्था करना है। जब भारतवर्षमें गाय-बैल बहुतायतसे मिलते और पुष्ट होते थें, और जीवन-संग्राम आज जैसा कठिन नहीं हुआ था, तब हमारे पिंजरापोल अपंग और पीड़ित पशुओंके अस्पताल थे। यह ठीक भी था। मगर अब जब ज़माना बदल गया है, तब अपंग ढोरोंकी रक्षा करनेमें ही अिन संस्थाओंके कर्तव्यकी अितिश्री नहीं हो सकती। वे अधिक खर्चका भार अुठायें बिना भी गोवंशके सुधारका काम सहज ही हाथमें ले सकती हैं।

अब तो सब स्वीकार करते हैं कि गायकी दूध देनेकी शक्ति बढ़ाना और अुसमें मज़बूत बलड़ा पैदा करनेकी शक्ति अुत्पन्न करना ही गोरक्षाका अुत्तम मार्ग है। और यह काम पिंजरापोल आसानीसे कर सकते हैं। अिनके पास धन है और अिनके प्रति लोगोंका सद्भाव है। सिर्फ अिनके पास पशुपालनके शास्त्रका ज्ञान नहीं है।

पिंजरापोलोंमें हमेशा अच्छी संख्यामें गायें होती हैं। अिनमेंसे अुत्तम प्रकारकी गायें चुनकर अुन्हें बढ़िया नसलके साँड़से मिलाना चाहिये। अिससे अुत्पन्न होनेवाले अच्छेसे अच्छे बछड़ोंको चुनकर साँड़के रूपमें पालना चाहिये और गाँवोंके साँड़ोंको, जो लगभग निकम्मे हो गये हैं, खरसी करना चाहिये या अुन्हें पिंजरापोलोंमें गायोंके सम्पर्कमें न आने देकर देहान्त तक पालना चाहिये। पिंजरापोलोंके दूसरे बछड़ोंको अख्ता (खरसी) करके अच्छे किसानोंके हाथ बेच देना चाहिये। अच्छी बछड़ियोंको सावधानीसे पालकर अुम्दा गायें बनाना चाहिये।

जिस पिंजरापोलमें अच्छी नसलकी गाय देखनेमें न आवें, वहां कसाओग्वाने जानेवाली हजारों गायोंमेंसे चुनकर भरती करना चाहिये। जो गायें अच्छे बच्चे देने योग्य न पायी जायँ, अुन्हें अलग बाड़ेमें बन्द

रखकर साँड़ोंसे मिलनेसे रोक देना चाहिये। वहाँ अन्हें मरते दम तक सावधानीसे पालना चाहिये। पिंजरापोलमें बछड़ोंके हिस्से अधिक दूध होता हो, तो पिंजरापोलके साथ दुग्धालय खोलकर शुद्ध और सस्ता दूध जनताके लिअे तैयार करना चाहिये। अैसा करनेसे पिंजरापोलकी आमदनी बढ़ जायगी और अन्तमें वह स्वावलम्बी भी हो जायगा।

पिंजरापोलके लिअे काफ़ी ज़मीन हो, तो वहाँ रहनेवाले जानवरोंके गोबर-मूत और मरे हुए पशुओंकी हड्डियों वगैरामें अमूल्य खाद बनायी जाय और उसके ज़रिये घासके बदले घाससे भी कीमती चारा और कड़वी (ज्वार बाजरेके डंठल) बोयी जा सकती है और उससे ढोर अच्छी स्थितिमें रखे जा सकते हैं। गोचरभूमि घट गयी है और ज़मीनकी कीमत बढ़ गयी है, अिसलिअे जिन पिंजरापोलोंके व्यवस्थापक समझदार हैं, अुनके लिअे कड़वी बोना अनिवार्य कर्तव्य हो गया है।

कभी जगह साँड़ रखकर अुनको बैलके तौर पर काममें नहीं लाया जाता। यह बड़ी भूल है। अिसे सुधारनेमें पिंजरापोल बढ़ा हिस्सा ले सकते हैं। अभी जहाँ-जहाँ चराजू ज़मीन पड़ी है, वहाँ-वहाँ पशुओंके लिअे कम खर्चसे अधिक अच्छा चारा पैदा किया जा सकता है। और जहाँ गरीबीके मारे कुटुम्ब भंग हो जाते हैं, वहाँसे ढोर या तो पिंजरापोलोंमें आते हैं या क़सायीखाने जाते हैं। अिसलिअे पिंजरापोलोंको अैसे जानवरोंके लिअे बढ़िया कड़वी संग्रह करनेकी युक्तियाँ जान लेनी चाहियें। और यह कड़वी किसी भी तरह दे डालनेके बजाय, जिनके पास बाज़ार भावसे देनेको रुपया न हो, अुन्हें कम भाव पर दी जा सकती है। अिससे स्थानीय चरवाहोंकी बड़ी सेवा हो सकती है। अैसे काम सुक्यवस्थित पिंजरापोल खुशीसे हाथमें ले सकते हैं।

फिर पिंजरापोलके साथ यथासंभव पशुओंका डाक्टर और अुनके लिअे दवाका संग्रह रखा हो, तो पिंजरापोलके ढोर सुखी रहेंगे और अिस अस्पतालका अुपयोग गाय-बैल वगैरा रखनेवालोंको भी मिल जायगा।

पिंजरापोलोंमें मरनेवाले पशुओंका चमड़ा आजकल वे चाहे जिस तरह दे डालते हैं। अिसके बजाय अिन चमड़ोंको अेक बड़े पिंजरापोलमें

अिकद्रा किया जाय और उसके साथ अेक चर्मालय रखा जाय, तो ढोरोंकी रक्षाके लिये लाखों रुपय बच सकते हैं ।

सभी जानते हैं कि मौजूदा पिंजरापोल भले महाजनोके हाथमें हैं, मगर उनके पास बारीकीसे देखभाल करनेके लिये समय नहीं होता; और समय हो, तो शक्ति नहीं होती । अस काममें सैकड़ों शिक्षित युवकोंको तालीम देकर लगाया जा सकता है । अस तरह धनिक और शिक्षित वर्गोंमें सहयोग कराकर पशुपालन व पशु-संवर्धनके लिये पिंजरापोलोंको अेक महान शक्तिशाली साधन बनाया जा सकता है ।

अतः जरूरत है साहस और कार्यदक्षताकी । आशा है पिंजरापोलोंके व्यवस्थापक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ।

१-९-२८

यशवंत महादेव पारनेरकर

१०

शहरी दूधका नीतिशास्त्र

शहरोंमें बिकनेवाले दूधका सामाजिक, आर्थिक और आरोग्यकी दृष्टिसे विचार किया गया है और बहुत-कुछ लिखा गया है, परन्तु नीतिकी दृष्टिसे विचार नहीं हुआ ।

दूधका व्यापार शहरोंमें रहनेवाले अज्ञानी और चरीब ग्वालोंके हाथमें है, जिन्हें पैसा कमानेके लिये कुछ भी करनेमें संकोच नहीं होता ।

कुदरतने गायके अंचलमें अितना ही दूध रखा है, जो उसके बछड़ोंके लिये काफी हो । परन्तु मनुष्यके प्रयत्नसे यह दूध बढाया जाता है, ताकि अधिक दूध मनुष्यके काम आवे । लेकिन गायोंके तबेलेमें हम क्या देखते हैं ? कंगाल भूखों मरते या भूखसे छटपटा कर मरे हुअे बछड़ों-वाली गायें हम देखते हैं । अस तरह बछड़ोंको भूखों मारकर या जानसे मारकर मनुष्य गायका दूध अपने काममें लेता है । बहुत दूध देनेके लिये गायमें खास शक्ति चाहिये और यह शक्ति उत्तम खुराकसे आती है । लेकिन बेचारी गायको प्राण रखने जितनी खुराक भी तो कहीं मिलती है ?

गायकी जो दुर्दशा की जाती है और उसे जिस विचित्र ढंगसे रखा जाता है, उसे देखनेसे तो ऐसा लगता है कि हम उसका दूध लेकर बड़ा पाप करते हैं। बहुत बार शहरोंके आसपास खेती करनेवाले किसानोंकी स्थायी शिकायत होती है कि ग्वाले ज़्यादातर उनके खेतोंमें गाय चराया करते हैं और गायोंको चरानेके लिये खेतोंमेंसे फसल काट कर ले जाते हैं। खेती जो धीरे-धीरे छोड़ी जा रही है, उसका एक कारण यह भी है। शहरियोंको किस तरह मालूम हो कि वे जो दूध पीते हैं, उसके मूलमें इस तरहसे पाप भरा है!

और क्या अतने पापके बाद भी ग्वालेको लाभ होता ही है? शायद ही होता हो। क्योंकि घोसी और दूधके व्यापारी उसके पाससे लेकर दूध बेचते हैं, उसे रुपया अधार देते हैं और उस ग्वालेका खून चूसनेमें कसर नहीं रखते। ये घोसी कभी तरहसे दूधमें मिलावट करते हैं और ग्राहकके पास जो दूध पहुँचता है, वह खराब, अपथ्य व दूध जैसा केवल एक तरल पदार्थ होता है।

क्या यह दशा सुधारी जा सकती है? रास्ता है तो ज़रूर। हर ग्राहकको प्रामाणिक जगहसे ही दूध लेनेका निश्चय करना चाहिये। दाम थोड़े ज़्यादा तो देने पड़ेंगे, लेकिन साफ़ दूध मिलेगा। इसलिये वह महँगा नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रामाणिक स्थान पैदा करने चाहियें। शहरोंके धनियोंको मिलकर कितना भी खर्च करके विशेषज्ञोंकी सलाहसे एक दो गोशालाओं खोलनी चाहियें और वहाँसे गरीब-अमीर सबको जिस तरह डाकके टिकट एक भावसे मिलते हैं, उसी तरह समान भावसे साफ़ दूध मिलना चाहिये। थोड़ी लोकसेवाकी भावना हो तो यह समस्या ऐसी नहीं है, जिसका हल न निकल सके। नागरिकोंका कमसे कम अितना फ़र्ज़ तो ज़रूर है कि वे ऐसी व्यवस्था करें, जिससे शहरके हर बालकको उत्तम और सस्ता दूध जितना चाहिये उतना मिल सके।

गोसेवा कैसे हो ?

[वर्षा में हुआ गोसेवा परिषद् में श्री बिनोबाजीने अध्यक्षपदसे नीचे लिखा भाषण दिया था । — प्रकाशक]

आज आपके सामने जो थोड़ासा जिक्र में करना चाहता हूँ, उसकी प्रस्तावनामें कुछ कहनेकी ज़रूरत मानता हूँ । कल हम लोगोंकी जो सभा हुआ थी, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अध्यक्ष तो बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जंगली जानवर-सा हूँ । जिसलिये अगर आपको कुछ असभ्यता मेरे बर्तावमें दिखायी पड़े, तो उसे बरदाश्त करना होगा । वैसे भी मेरा जन्म जंगलमें हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं, वह मुझे मिला न मिला, अतनेमें मुझे अपनिषद् पढ़नेकी अिच्छा हुआ । आपमेंसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि अपनिषद् अेक जंगली साहित्य है । उसको संस्कृत भाषामें ‘आरण्यक’ कहने हैं । उसका सीधा तरजुमा हिन्दीमें ‘जंगली साहित्य’ ही होगा । उसमें अीश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुआे दो लक्षण बतलाये हैं — ‘वाकी अनादरः’ यानी वह न बोलता है, न किसी चीज़की परवाह करता है । मेरे स्वभावमें यह बात आ गयी है । और अैसी छोटी-मोटी कअी बातें हो सकती हैं, जिनकी मैं परवाह करता हूँ या नहीं करता, अिसका भी मुझे पता नहीं रहेगा । कृपया उनको आप सह लेंगे ।

दूसरी बात, जो उसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी है कि मेरी मातृभाषा मराठी है और मराठी भाषामें यद्यपि अद्भुत सामर्थ्य भरी हुआ है, तो भी अेक चीज़की कमी है । वह यह कि जिसको दरवारीपन या सभ्यता कहते हैं — जो अुर्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी भाषामें है — वह मराठीमें मौजूद नहीं है । हम हजार कोशिश करें, तो भी ‘आअियेगा, बैठियेगा’का तरजुमा मराठीमें ठीक-ठीक नहीं कर सकते । अिसलिये

अस दृष्टिसे जो कुछ क्रियाएँ मुझमें रह गयी हों, उन्हें आपको बरदास्त करना होगा ।

असके बाद प्रस्तावनामें एक बात और मुझे कहनी होगी । मुझे सूचित किया गया था कि मैं अपना व्याख्यान लिख कर दे दूँ । शायद यह एक सभ्यताका रिवाज है । लेकिन यह मैं नहीं कर सका, क्योंकि अकसर लोगोंको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं । यह तो हमेशाकी बात हुआ । लेकिन अस वक्त एक खास वजह यह भी थी कि यहाँ पर बापूका व्याख्यान होने वाला था । मैंने सोचा कि उनका व्याख्यान मैं सुनूँगा और उसके प्रकाशमें बोलूँगा । यानी उन बातोंको नहीं दोहराऊँगा, जिनका उन्होंने विस्तार किया होगा; और उन्होंने जो बातें नहीं कही होंगी, उन्हें मैं कहूँगा । यह सोचकर मैंने अपना भाषण लिख कर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान ज़बानी ही हो रहा है । अगर अस चीज़के लिये क्षमा माँगनेकी ज़रूरत मानी जाती हो, तो वह मैं माँग लेता हूँ । अतना कहनेके बाद मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ ।

पहले तो मैं नामसे ही शुरू करूँगा, क्योंकि नामकी महिमा सभी जानते हैं । हमारे संघका नाम 'गोसेवा संघ' है । उसको सुनते ही सहज सवाल होता है — "क्या आपने कभी 'गोरक्षा' शब्द सुना है ? उसे जानते हुये भी 'गोसेवा' शब्द आपने रखा है, या यों ही बिना सोचे-समझे या अनजानमें गोसेवा नाम रख दिया है" ? उसका जवाब देना ज़रूरी है ।

संस्कृतमें 'गोसेवा' शब्द हमको शायद ही मिले । वहाँ 'गोरक्षा' शब्दका प्रयोग है । असलिये हम सब लोग वह शब्द जानते हैं । लेकिन जानकर भी, हेतुपूर्वक, उसको छोड़ा है, और 'गोसेवा' शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है । यानी हम अपनेमें गोरक्षाकी सामर्थ्य नहीं पाते, असलिये गोसेवासे संतोष मान लिया है । अर्थात् दयाभावसे हमसे जितनी हो सकेगी, उतनी हम गायकी सेवा करेंगे और भगवानकी कृपासे जब हममें ताकत आ जायगी, तब फिर हम गोरक्षा करेंगे ।

लेकिन जब हम 'गोसेवा संघ' कहते हैं, तो यह पूछा जायगा कि "आप लोग गायकी क्या सेवा करना चाहते हैं ? अगर आप गायका

दूध और घी बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे ब्रैल पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें कौनसी 'गोसेवा' है ? इसमें तो आप लोग अपनी खुदकी ही सेवा करना चाहते हैं । अंग्रेज़ लोगोंने 'पब्लिक सर्विस' शब्द निकाला है, वैसी ही आपकी यह गोसेवा हुआ !” — ऐसा आक्षेप हो सकता है । इसके जवाबमें कुछ कहना ठीक होगा ।

हम लोग अपनी मर्यादा समझते नहीं । असीलिअे यह सवाल उठ सकता है । 'सेवा' और 'अुपयोग'के बीच कोअी आवश्यक विरोध नहीं है, यह समझनेकी ज़रूरत है । हम जिस प्राणीका अुपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करनेकी ताकत हममें नहीं होती । यह हमारी मर्यादा है । अुसमें स्वार्थका कोअी मुद्दा नहीं है । अेक-दूसरेकी सेवा करनेका यही अेक रास्ता हमारे लिअे अीश्वरने खुला रखा है । नहीं तो, जैसा कि बापूने बताया, पिंजरापोलोंमें जो होता है, वही सारे समाजमें होता रहेगा । आज भी हम यही हाल देखते हैं । पक्षीको खिलाते हैं और आदमीको भूखा रखते हैं । अिस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, बल्कि निर्दयता या असेवा होगी ।

अीश्वरके अनन्त गुण हैं । अुनमेंसे हमें अनंक गुणोंका अनुकरण करना है । लेकिन अीश्वरका जो विंगंष गुण है, अुसका अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा । अीश्वरके और सब गुणोंका अनुकरण शक्य है, परन्तु अुसके विशेष गुणका, यानी अुसके अैश्वर्यका, अनुकरण शक्य नहीं । वह सृष्टिका पालन करता है और संहार भी करता है । अिसमें हम अुसका अनुकरण नहीं कर सकते । हम किसीका पालन या रक्षण नहीं कर सकते । बहुत हुआ तो चींटियोंके लिअे शककर डाल देंगे । चींटियां वहाँ अिकट्टी हो जायँगी । और अगर संयोगसे वहाँ पर अेकाध ब्रैल आ जाय, तो अुसके पैरके नीचे वे खत्म हो जायँगी । जब अैसी बात होगी, तो अुसकी जिम्मेवारी मैं कैसे अुठाऊँगा ? मैं तो कह दूँगा कि यह तो अीश्वरकी करतूत है !

यहाँ मुझे अेक घटना याद आती है । अेक थी बुडिया । अुसका अेक बेटा था । बेटा अुसको बात मानता नहीं था । अिसलिअे वह बहुत दुखी रहती थी । जब अुसके पास मैं पहुँचा, तो वह कहने लगी —

“मैंने उसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरी मानता ही नहीं।”

मैंने उससे पूछा — “क्या तेरा यह अकेला ही लड़का है ?”

उसने कहा — “हाँ, तीन-चार और थे; वे सब मर गये।”

तब मैंने अपने जंगली ढंगसे सीधा सवाल पूछा — “माजी, तुमने अपने तीन-चार लड़कोंको क्यों मार डाला ?”

आप समझ सकते हैं कि मेरे अिस जंगली सवालसे उसके दिल पर कितनी चोट लगी होगी ! थोड़ी देरके लिये वह सहम गयी और बादमें कहने लगी — “मैं क्या करूँ ? भगवानने चाहा सो हुआ।” तब मैं उसको पूछता हूँ — “अगर तुम्हारे तीन लड़कोंको भगवानने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा बेटा है, उसको पाला-पोसा किसने ? पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवानने, यह कैसे हो सकता है ? या तो दोनों ज़िम्मेवारियाँ अुटाओ या दोनोंको छोड़ दो।”

जिस प्राणीका हमें अुपयोग नहीं है, उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवाका रास्ता सीधा है। गायका हमें ज्यादासे ज्यादा अुपयोग तो है ही। वह करनेकी कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिकसे अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे; जैसी कि हम अपने बच्चोंकी सेवा करते हैं। यही उसका सीधा अर्थ होता है।

गोसेवाका प्रथम पाठ हमें वैदिक ऋषि-मुनियोंने सिखाया और समझाया है। कुछ लोगोंका कहना है कि गोसेवाका पाठ पढ़ाकर ऋषियोंने हममें अनुचित पूजाके भाव पैदा किये हैं। अैसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। पर वस्तुस्थिति अैसी नहीं है। जिस तरह हम अुपयोगकी दृष्टिसे विचार करते हैं, उसी तरह सीधे अुपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंने भी विचार किया है। उसी दृष्टिसे अुन्होंने बतलाया है कि हिन्दुस्तानके लिये गोसेवा मुफ़ीद है। अिसलिये वही धर्म हो सकता है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम गायका जितना हो सकता हो, अुतना अुपयोग करें। वेदका वचन है —

‘सहस्रधारा पयसा मही गोः।’

‘अैसी गाय जिससे कि दूधकी हजार धाराअें रोज़ पैदा होती हैं’। आप समझ सकते हैं कि दूधकी अेक धारा कितनी होती है। हिसाब करनेपर

मालूम होगा कि वैदिक गायका दूध चालीस-पचास रतल होता था । अिस परसे आप समझ लेंगे कि अुनकी मंशा क्या थी और गायोंसे वे क्या अपेक्षा रखते थे? आजकल गायका दूध नहीं मिलता, अैसी शिकायतें आती हैं । वैदिक ऋषियोंने गोसेवाकी दिशा भी बतलायी है ।

अकसर सुना जाता है कि दूध तो गायोंसे ज्यों-त्यों मिल सकता है, परन्तु घीके लिअे तो भैंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी । लोकन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते । वे कहते हैं :—

‘यूयं गावो मेदयथाः कृशंचित् ।’

हं गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, अुसे तुम अपने मेदसे भर देती हो । यहाँ ‘मेदयथाः’ यानी ‘मेदती हो’ का अिस्तेमाल किया गया है । ‘मेद’ कहते हैं चरबीको, स्नेहको— जिसे हम अंग्रेजीमें ‘फैट’ कहते हैं । अिसका मतलब यह है कि दुबले-पतलेको मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गायके दूधमें पर्याप्त मात्रामें होनी चाहिये । और अगर आज गायके दूधमें घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो अुसे बढ़ाना हमारा काम है । वह कसर गायमें नहीं, बल्कि हमारी कोशिशमें है ।

अिसकी पुष्टिमें अुन्होंने गायका वर्णन यों किया है :

‘अश्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।’

जो शरीर अश्रीर है, अुसे गाय श्रीर बनाती है । ‘श्रीर’ का अर्थ ‘शोभन’ है और ‘अश्रीर’का अर्थ ‘शोभाहीन’ । ‘अश्रीर’से ही ‘अश्लील’ शब्द बना है । अिस परसे आप समझ लेंगे कि हमको गोसेवाका पहला पाठ वैदिक ऋषियोंने पढ़ाया है । अुसके विकासकी दिशा भी बतला दी है और वह दिशा अनुचित पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिकताकी है, यानी परम अुपयोगिताकी है ।

सेवासं मतलब अुपयोगहीन सेवा नहीं है । अुपयोगके साथ-साथ अुपयोगी जानवरकी यथासंभव अधिकसे अधिक सेवा करना ही अुसका अर्थ है । अिसका भाव यह है कि अुपयोगी जानवरको हमें अधिकाधिक अुपयोगी बनाना है और अिसी तरह हम अिसकी अधिकसे अधिक सेवा कर सकते हैं; जैसा कि हम अपने बालबच्चोंके विषयमें करते हैं । अिस तरह हमारे लिअे सेवाका अुपयोगके साथ नित्य सम्बन्ध है । अब मैं जरा और आगे

बढ़ेगा । जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही संवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिये । गोसेवा संघके नाममें 'संवा' शब्दका यही अर्थ है । यानी हम बगैर सेवाका लाभ नहीं उठायेंगे । यह आज भी होता है । हम ढांरोंकी सेवा कुछ न कुछ तो करते ही हैं । लेकिन शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है । विशेषज्ञोंसे इस काममें हम सहायता ज़रूर लेंगे । लेकिन सब काम अनपर नहीं छोड़ना चाहिये । हमें गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिये । जब ऐसा होगा, तब उसमेंसे गोसेवाका थोड़ा-बहुत शास्त्र हमारे हाथ आ जायगा ।

पवनारमें हमारे आश्रमके एक भाभी, नामदेवन दो-चार गायें पाली हैं । बाज़ारके लिये उसे एक दिन संलू जाना पड़ा । शामको नामदेव वापस लौटा और गाय दुहनेके लिये बैठा, तो गायने दूध नहीं दिया । उसने काफ़ी कोशिश की । तब उसने पूछा — “आज गायको क्या हो गया है ?” जवाब मिला — “कुछ तो नहीं । पता नहीं दूध क्यों नहीं देती ? बछड़ा भी तो बंधा हुआ था । असलिये वह भी दूध नहीं पी सका होगा ।” निदान नामदेवने पूछा — “किसीने उसे पीटा-पाटा तो नहीं ?” एक भाभीने कहा — “हाँ, पीटा तो सही” । नामदेवने कहा — “बस तो इसीलिये वह दूध नहीं देती ।” फिर नामदेव गायके पास पहुँचा । उसने उसके शरीर पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा । तब गाय कुछ देरके बाद दूध देनेके लिये तैयार हो गयी । यह किन्सा असलिये कहा कि हमें समझना चाहिये कि जब हम नामदेवकी तरह सेवा करेंगे, तो उसीमेंसे गोसेवाका रहस्य धीरे-धीरे स्पष्ट हो जायगा और गोसेवाका शास्त्र बनेगा ।

कालिदासने, जो कि हिन्दू संस्कृतिके अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, हमारे सामने इस सेवाका कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है ? महाराज दिलीप ऋषिके आश्रममें रहनेको आते हैं । ऋषि उन्हें गायकी सेवाका काम देते हैं, क्योंकि आश्रममें काँची बिना सेवाके रह ही नहीं सकता । आश्रम तो सेवाकी ही भूमि है । हाँ, तो वह गो-सेवाका काम कितनी लानसे करते हैं ? उसकी कैसी सेवा-दृष्टि करते हैं ? कैसे उसके पीछे-पीछे रहते हैं ? — इसका चित्र रघुवंशमें एक श्लोकमें यों खींचा है :

प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगोंको जान लेना चाहिये । हिन्दुस्तानका कृषि-देवता बैल है । और यह तो सब जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है । बैल तो हमें गायके द्वारा ही मिलता है । यही गायकी विशेषता है । उसके साथ-साथ गायकी अन्य अपयोगिता हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेंगे । लेकिन उसका मुख्य उपयोग तो बैलकी जननीके नाते ही है । बिना बैलके हमारी खेती नहीं होती । इसलिये हमें गायकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और उसकी सार-सम्भाल करनी चाहिये । ऐसा अगर हम नहीं करते, तो हिन्दुस्तानकी खेतीका भारी नुकसान करते हैं । जब हम इस दृष्टिसे सोचते हैं, तो भैंसका मामला सुलझ जाता है । और यह सहज ही समझमें आ जाता है कि गायको ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य क्यों हो जाता है ।

मुझे याद आता है कि एक दफा मेरे एक मित्रने अपने प्रांतमें अकालके समय जानवर किस क्रमसे मरे, उसका हाल सुनाया था । उन्होंने कहा, सबसे पहले भैंसा मरता है । क्योंकि हम भैंसेकी अपेक्षा करके उसे मार डालते या मरने देते हैं । वर्षाके बाजारमें भैंसें ऐसी अवस्थामें लायी जाती हैं, जब कि वे एक-दो घण्टेमें ही ब्यानेकी होती हैं । हेतु यह होता है कि लोग उन्हें तुरन्त खरीद लें । एक बार एक आदमी ऐसी एक भैंस बाजारको ला रहा था । उसी समय मनोहरजीने, जो कि उन दिनों येलीकेलीमें महारोगी सेवा-मण्डल द्वारा महारोगियोंकी सेवा करते थे, उसको देखा । रास्तेमें ही वह भैंस ब्यायी — पुत्र-जन्म हो गया । लेकिन उस आदमीको उस पुत्र-जन्मसे बड़ी झुंझलाहट हुयी । उसने सोचा, यह पुत्र कैसा ? यह तो एक बला आ गयी । मनुष्यको तो पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है, लेकिन भैंसके पुत्रको वह सहन नहीं करता । उसने उस पुत्रको वहीं छोड़ दिया और भैंसको ले जाकर वह विक्रि बाजारमें बेच दी और जो कुछ पैसा मिला, वह लेकर अपने घर चलता बना । बेचारा भैंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा । मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे । फ्रिकमें पढ़े कि अब इसका क्या किया जाय ? जिस खेतमें वह रहते थे, उस खेतके मालिकके पास गये और उससे कहा — “ भैया, इसको सम्भालोगे ? ” मालिकने कहा — “ यह क्या बला आ गयी ? मैं इसको

कैसे रखें ? आखिर जिसका उपयोग ही क्या है ? मैं जिसकी परवरिश क्यों करूँ ? जिसको आखिर दशहरेके दिन कल्ल हानेके लिये ही बेचना होगा । जिसके सिवा और दूसरा कोअी रास्ता नहीं है ।”

मैंने यह अेक नित्यकी घटना आपके सामने रखी । तो, सबसे पहले बेचारा भैंसा मरता है । फिर उसके बाद गाय मरती है । उसके पश्चात् भैंस मरती है और सबसे आखिरमें बैल । बैल सबसे उपयोगी है और अिमीलिये उसकी हिफाजत करनेकी विशेष कोशिश की जाती है । लोग किसी-न-किसी तरह उसको खिलाने रहते हैं और उसे जिलानेकी कोशिश करते हैं । यह तो हुआ उपयोगिताकी बात । बैल अिन सब जानवरोंमें सबसे ज़यादा उपयोगी तो साबित हुआ । लेकिन सबाल यह है कि गायकी संवाके बिना अच्छे बैल कहाँसे आयेंगे ? हिन्दुस्तानका आदमी बैल तो चाहता है, लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता । वह उसे धार्मिक दृष्टिसं पूजनेका स्वाँग रचता है । पर दूधके लिये तो भैंसकी ही कद्र करता है । हिन्दुस्तानके लोगोंकी यह मंशा है कि अुनकी माता तो रहे भैंस और बाप हो बैल ! यह योजना तो ठीक है; लेकिन वह भगवानको मंजूर नहीं, अिसलिये यह मामला बहुत टेढ़ा हो गया है । भैंस और गाय दोनोंका पालन हिन्दुस्तानके लिये आज बड़ी मुश्किलकी बात हो गयी है ।

लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि गोसेवामें गायकी ही सेवाको महत्त्व देना पड़ता है । बापूने कहा कि अगर हम गायको बचा लेंगे, तो भैंसका भी मामला तय हां जायगा । जिसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे भी नहीं हुआ है और शायद उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है ।

गाय और भैंसको अेक-दूसरेकी विरोधी माननेकी ज़रूरत नहीं है । लेकिन हमें तो गोसेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सकता है । हमें समझना चाहिये कि आज हम दरअसल भैंसकी सेवा भी नहीं करते । आज हम जो भैंसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो गोसेवा है और न भैंसकी संवा है । हम अुसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं । हम भैंसका केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं । जिस प्रकार उपयोगहीन

सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिये।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैसेकी हर तरहसे उपेक्षा की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें भैंसका उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिन्दुस्तानकी गरम हवामें भैंसा ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकता। भैंसका हम केवल लोभसे पालन कर रहे हैं। नागपुर-ब्रारमें गरमियोंमें गरमीका मान अकसौ पन्द्रह अंश तक चला जाता है। खासकर उन दिनोंमें भैंसको पानी जरूर चाहिये। मगर यहाँ तो पानीकी कमी है। पानीके बगैर उसको बेहद तकलीफ़ होती है, क्योंकि भैंस पूरी तरह ज़मीनका जानवर नहीं है। वह आधा ज़मीनका और आधा पानीका प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। और अकसर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर है, उसके शरीरमें भगवानने चरबीकी अधिकता रखी है, क्योंकि ठंड और पानीसे बचनेके लिये उसकी उसे जरूरत होती है। मछलीके शरीरमें स्नेह भरा हुआ रहता है। पानीके बाहर निकालते ही वह सूर्यके तापसे जल जाती है। वैसे ही कुछ-कुछ हालत भैंसकी भी है। उसे धूप बरदाश्त नहीं होती। असीलिये लंग गरमीके दिनोंमें उसीके मल-मूत्रका उसकी पीठ पर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंडक रहे। वे जानते हैं कि उस जानवरको उस समय कितनी तकलीफ़ होती है। देहातमें जाकर आप लोगोंसे पूछेंगे कि आपके गाँवमें कितनी भैंसें और कितने पाड़े हैं, तो वे कहेंगे कि भैंसें हैं करीब सौ-डेढ़-सौ और पाड़े हैं कुल दस या बहुत हुअे तो बीस। अगर हम उनसे पूछेंगे कि अिन स्त्री-पुरुषों या नर-मादाओंकी संख्यामें अितनी विषमता क्यों है? तो हमारे देहातके लोग जवाब देंगे— 'क्या करें? भगवानकी करतूत ही ऐसी है कि भैंसा ज़्यादा दिन जीता ही नहीं।' आखिर यहाँ भी भगवानकी करतूत आ ही गयी! यह हमारे बुद्धिनाशका लक्षण है। हम उसकी तकलीफ़का ध्यान न करते हुअे भैंसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि भैंसे ज़िन्दा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भैंसकी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हम सिर्फ़ भैंसका उपयोग ही करते हैं। बाक़ी उसकी सेवा कुछ

भी नहीं करते। असलिअे आपकी समझमें आ गया होगा कि गोसेवा संघकी स्थापना हम किस लिअे करते हैं।

चन्द लोग पृछते हैं—“हिन्दुस्तान अेक कृषि-प्रधान देश है, असलिअे खेतोंके वास्ते बैल चाहिये। और बैल चाहिये, तो गाय भी चाहिये, अित्यादि विचारश्रेणी तो ठीक है; मगर क्या हिन्दुस्तानका यही अेक अर्थशास्त्र हो सकता है? क्या दूसरा कोअी अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता? समय आने पर हम खेतोंका काम ट्रैक्टरसे क्यों न करें?”

अुसके जवाबमें मैं यह पृछता हूँ कि ट्रैक्टर चलायेंगे, तो बैलका क्या होगा? जवाब मिलता है—“बैलको हिन्दुस्तानके लोग खा जायेंगे। हिन्दुस्तानके लोग दूसरे कअी जानवरोंका मांस बराबर खाते हैं; अुसी तरह बैलका मांस भी खा सकते हैं। यह रास्ता क्यों न लिया जाय?” अस तरह जब बैलोंको खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रैक्टर द्वारा ज़मीन जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बैलोंको अगर हिन्दू नहीं खायेंगे, तो गैरहिन्दू खायेंगे। आज भी हिन्दू गाय तो बेचते ही हैं। खुद तो क़साअीसे पैसा ले लेते हैं और गोहत्याका पाप अुसे दे देते हैं! अैसी सुन्दर आर्थिक व्यवस्था अुन्होंने अपने लिअे बना ली है। वह कहता है कि अगर मैं क़साअीको गाय मुफ़्तमें देता, तो गोहत्याके पापका भागी होता। लेकिन मैं तो अुसे बेच देता हूँ। असलिअे पापका हिस्सेदार नहीं बनता। अस व्यवस्थाको आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायगा। हम भैंससे दूध लेंगे, बैलोंको खा जायेंगे और यंत्रोंके द्वारा खेती करेंगे—अिस तरह तीनोंका सवाल हल हो जायगा।

अिसके जवाबमें मैं अब आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि बैलोंको क्यों नहीं खाना चाहिये? पूर्वपक्षकी दलील यह है कि कुछ ‘प्रेब्यूडिस्ड लोग’ यानी पूर्वग्रहदूषित लोग बैलको भले ही न खायें, लेकिन चाकीके तो खायेंगे और हम यन्त्रके द्वारा मज़ेमें खेती करेंगे। अस विषयमें हमारे विचार साफ़ होने चाहिये। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तानकी आजकी जो हालत है और आगे अुसकी जो हालत होनेवाली है, अुस हालतमें अगर हम मांसका प्रचार करेंगे और यंत्रसे खेती करेंगे, तो हिन्दुस्तान और हम ज़िन्दा नहीं रह सकेंगे। यह समझनेकी ज़रूरत है।

हिन्दुस्तानके लोग भी अगर गाय-बैल खाने लगे, तो कितने प्राणियोंकी ज़रूरत होगी? अतने बैलोंकी पैदाअिश् हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ़ मांस या गोश्त खानेका ढोंग तो नहीं करना है। मांस अगर खाना है, तो वह हमारे भोजनका नियमित हिस्सा होना चाहिये। तभी तो अुससे अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सकें, अितने बैल पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर हम अिस तरह करने लगे और खेती ट्रैक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टरका खर्च बढ़ेगा और गोश्त भी पूरा नहीं पड़ेगा। और आखिरमें गाय और बैलका वंश ही नष्ट हो जायगा और अुसके साथ मनुष्य भी।

युरोप और अमेरिकाकी क्या स्थिति है? दक्षिण अमेरिकाके आर्जेन्टाइनके बन्दरगाह ब्युनॉस-आयरिसमें रोज़ करीब दस हजार बैल कटते हैं। और वहाँसे गोश्तके पीपे दूर-दूरके देशोंको भेजे जाते हैं। अब तो यह व्यवस्था युगपके कामकी नहीं रही। लेकिन वैसे भी अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो आगे चल कर लोगोंको गोश्त मिलना कठिन हो जायगा। अिसलिले अुसके डॉक्टरोंने अब यह शोध की है और बहुत सोच-विचार कर निर्णय किया है—सम्भव है अुसमें मतभेद हांगा, क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है—कि गोश्तके मुक्काबिले दूधमें अधिक गुण है। यह शोध हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों और हकीमोंने बहुत पहले की है। मैं मानता हूँ कि आज युगपके लोग जिस तरह मांसाहार करते हैं, अुसी तरह, हिन्दुस्तानके लोग भी पुराने ज़मानेमें मांसाहार करते थे। आखिर वे अिस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम मांसके बजाय दूधका व्यवहार करेंगे, तो हम भी ज़िन्दा रहेंगे और जानवर भी ज़िन्दा रहेंगे। अिसलिले ट्रैक्टरका अुपयोग हमारा सवाल हल नहीं कर सकता; और हमें यह समझना चाहिये कि गोश्तके बजाय दूध पर भरोसा रखना सब तरहसे लाज़मी होगा।

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे दुनियाभरमें गोश्तकी महिमा कम होगी और दूधकी बढ़ेगी। पृछा जाता है कि 'आखिर दूध भी तो प्राणिजन्य वस्तु ही है?' हाँ, है तो सही। 'फिर दूधको पवित्र क्यों माना गया?' अुसका जवाब

अभी मैंने जो कुछ कहा, उसीमें मिल सकता है। जैसा कि अभी मैंने कहा, एक समय था जब कि हिन्दुस्तानमें मांसाहार ही मांसाहार चलता था। उस वक़्त उसमेंसे बचनेके लिये क्या किया जाय, यह सवाल उत्पन्न हुआ। योगियों और वंशोंने जब लोगोंके सामने गायके दूधकी महिमा रखी, तबसे दूध ऐसी चीज़ हो गयी जिसने लोगोंको मांसाहारसे छुड़ाया। इसलिये दूध पवित्र माना गया। इसके सबूत आपको वेदोंमें मिल सकते हैं। ऋग्वेदमें —

‘गोभिश्चरेव अमर्ति दुरेवां

यवेन क्षुधं पुरुहून् विश्वाम्।’

यह वचन पाया जाता है। इस मंत्रका अर्थ मैंने इस तरह किया है— ‘भूत्वको तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन ‘दुरेवां अमर्ति’ का यानी दुर्भाग्यमें ले जानेवाली अबुद्धिका, अर्थात् गोस्तकी तरफ़ ले जानेवाली अबुद्धिका, गायके दुधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं।’ सब तरहकी अबुद्धि मिटानेके लिये और उसमेंसे बाहर निकलनेके लिये गायका दूध हमारे काम आता है। इसीलिये गायका दूध पवित्र माना गया है। मतलब यह कि कुल मिला कर यंत्रवादी जो ट्रैक्टर पर आधार रखनेकी बात कहते हैं, वह गलत है।

अब इसके बाद मेरे लिये कहनेको बहुत कम रह जाता है। इस लिये हमारे संघके लोगोंके कर्तव्यके विषयमें कुछ कहूँगा। आज तो एक संघ स्थापित हो गया है। इसके बारेमें हिन्दुस्तानको विचार-प्रेरणा देनी है। हमें एक व्यापक प्रचार-कार्य करना है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि गोसेवा-संघके जितने सदस्य हैं, उन्हें अपनी-अपनी जगह पर स्वदेशीधर्मके अनुसार यह कार्य शुरू करना चाहिये। हर एक शहरमें गायका दूध अच्छेसे अच्छा मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। गाँवोंमें गाथें रखकर गोसेवाको उत्तेजन देना चाहिये और प्रयोग-क्षेत्र नज़दीक रखना चाहिये। मेरा विद्यार्थी जिस तरह गायकी व्यक्तिगत सेवा करता है, वैसी व्यक्तिगत सेवा हो सकती हो, तो करनी चाहिये। अगर हम इस तरहसे नहीं करेंगे और केवल व्यापक मतप्रचार ही करेंगे, तो अतनेसे यह कार्य आगे बढ़नेवाला नहीं है। इसीलिये हमको कुछ अमली कार्य करना

चाहिये और उसका प्रारंभ जहाँ हम हों, वहींसे करना चाहिये । यह एक रास्ता कार्य करनेके संबंधमें मैंने बताया है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे गोसेवा संघके बहुत-सारे सदस्य दूसरे रचनात्मक कार्योंके कार्यकर्ताओंमेंसे ही हैं । हमको यह एक दृष्टि आ जानी चाहिये कि हमारे जितने कार्य हैं, अगर हम उनको खंडित रूपसे यानी अलग-अलग टुकड़े मानकर करेंगे, तो हम कामयाब होनेवाले नहीं हैं । हमें यह समझ लेना चाहिये कि खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा आदि सब मिलकर एक ही पूर्ण काम है ।

यहाँ मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ ।

हम लोग सुरगाँव गये थे । वहाँ पर हम एक तेलका कोल्हू चलाते थे और उसका तेल गाँववालोंको देते थे । मैंने पूछा कि क्या एक कोल्हूसे गाँवका काम चल जायगा ? अन्होंने कहा कि एक कोल्हूसे काम नहीं चलता । तो मैंने कहा कि फिर दूसरा क्यों न रखें ? अन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम कर सकें तो अच्छा है । फिर ऐसा तय पाया कि दो कोल्हू चलायें । सब तेल गाँवमें पैदा होगा, तो फिर बाहरसे तेल नहीं आयगा । वहाँ पर एक कोल्हूके दो कोल्हू हो गये । मगर सवाल यह हुआ कि जो खली बनती है, उसका क्या करें ? क्योंकि वहाँ पूरे दाममें उसकी माँग नहीं है । फिर जितनी खली तैयार होती थी, उतनी गाँव वहाँ रखनेका निश्चय किया । इस तरहसे गोसेवाको हमने वहाँ पर कोल्हूके साथ जोड़ दिया है । इसी तरहसे जब हम खादी, कोल्हू और गाय, अिन सबको मिला कर सोचेंगे, तभी हमारी योजना असफल और अर्थहीन नहीं, बल्कि अर्थयुक्त और सफल हो सकती है । मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें सब कामोंमें सिर लड़ाना चाहिये । लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता दूसरे कामोंमें हैं, उनके लिये मैं यह दृष्टि दे रहा हूँ ।

अभी एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या गोसेवा-कार्य रचनात्मक कार्यमें आता है ? बापूने उसका अहिंसाकी दृष्टिसे और अपने नम्र शब्दोंमें उत्तर दिया है । अगर मुझसे पूछा जाय, तो मैं तो पूछनेवालेसे सीधा सवाल करूँगा कि क्या गोसेवा-कार्यको आप विनाशात्मक कार्य मानते हैं ? अगर वह विनाशात्मक कार्य नहीं है, तो वह रचनात्मक है, अितना

समझनेकी क्या बुद्धि नहीं है ? अगर हम लोग खादी, ग्रामोद्योग और गोसेवा, अिन सबको अल्ला-अल्ला कार्य मानेंगे, तो वे सब प्राणहीन साबित होंगे । यही हमारा अर्थशास्त्र है । उसे हमें समझनेकी ज़रूरत है । उसे हमें परिपूर्ण और सकलांग बनाना है । हमारे सदस्योंसे मुझे यह कहना है कि वे गोसेवाके कार्यमें भेदभाव न मानें, उसे परिपूर्ण करनेकी कोशिश करें और शास्त्रके मुताबिक अपना काम करें ।

भाअियो, मैंने सब कुछ कह डाला और अब कुछ अधिक कहनेकी ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ ।

१-२-१४२

१२

रक्षा नहीं, सेवा

[उपरोक्त परिषद्में उपसंहार रूपसे श्री विनोबाजीने नीचे लिखे आशयका भाषण दिया था ।

— प्रकाशक]

जब मैंने नागपुर जेलमें सुना कि गोसेवा संघकी स्थापना हुआ है और उसकी ज़िम्मेवारी जमनालालजीने अुठाआ है, तो मेरे दिलको बहुत सन्तोष हुआ । उस दिन अेक अद्भुत आनन्दका अनुभव हुआ । लेकिन जब उसके साथ ही यह पढ़ा कि तन्दुरुस्ती कमजोर होनेके कारण जमनालालजीको बापू जेल नहीं भेजेंगे और असलिये अुन्हें यह काम सँपा गया है या अुन्होंने खुद ले लिया है, तो उस आनन्दके साथ अेक विचित्र विरोध दिखाआ दिया । मैंने सोचा कि अस कार्यसे जमनालालजीके हृदयको तो शांति मिलेगी और भारतको भी निस्सन्देह लाभ होगा, लेकिन क्या अेक कमजोर और बीमार आदमीका स्वास्थ्य भी अससे सुधरेगा ? क्या यह अुनके लिये टॉनिक (पौष्टिक औषधि) सिद्ध होगा ? मुझे आश्चर्य हुआ । जमनालालजी अस बोझको कैसे सहन कर सकेंगे ? अस कल्पनासे मैं अपने जेलके आरामके जीवनमें दबने लगा । अब मैं खुद अपनेको अस बोझसे दबा पाता हूँ ।

हम एक न एक नया संघ खोलते जाते हैं । पहिले चरखा संघ कायम हुआ । उसमें हज़ारों सेवकोंकी तपस्या राष्ट्रको मिली । लेकिन उसका काम तो अभी प्रारंभ ही हुआ समझना चाहिये, बहुत कुछ पूरा होना बाक़ी है । उसके बाद हरिजन सेवक संघ आया । मैं समझा, लो यह एक संघ और आ गया । इसका बोझ कौन उठावेगा ? सोचा कभी लोग हैं जो राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, पर सामाजिक तो हैं । वे मिल जायेंगे । कुछ मिले भी । लेकिन ज़्यादातर बोझा अुर्हीं पुराने सेवकों पर पड़ा, जो कांग्रेस या खादी कार्यमें लगे हुए थे । उस कार्यमें ग्रामीण जनताका अन्दरसे संशोधन करना, उसका हृदय परिवर्तन करना, मुख्य बात थी । उसे बापूके अपवासने गति दी । हज़ारों वर्षोंसे सोये हुए अन्तःकरणको जगाना आसान काम न था । मैंने सोचा कि दूसरे लोग इस कामको करेंगे, तो भी कुछ भार मुझपर भी है । इसलिये मैं वर्धा छोड़कर नालवाड़ीकी हरिजन बस्तीमें जा बसा । वहाँसे जो आरंभ हुआ, तो चर्मालय बना और दूसरी तरफ़ भी काफी शक्ति ल्यानी पड़ी । फिर ग्रामोद्योग संघ बना । उसमें तो अितनी विविध चीज़ोंको देखकर चक्करमें पड़ गया । मगर एक भी साबित नहीं । हज़ारों टुकड़ोंको अिकट्टा करके जोड़नेका काम मिल गया । खादी भी ग्राम उद्योग ही है । लेकिन शहरमें जो दुकानें देखीं, सब पेरिस व लंदनके मालसे भरी हैं । भारतीय वस्तुअें कहीं नज़र न आती । जहाँ देखो विदेशीका बोलबाला है । अैसे नक्कारखानेमें ग्राम उद्योगोंकी तूतीकी आवाज़ कौन सुनेगा ? देहाती दस्तकारियोंकी तो कहीं एक भी दूकान नहीं । इस काममें प्रवेश भी नहीं हुआ था कि गांधी बाबाको नअी तालीम सूझ गअी । अजीब काम था । एक तरफ़ शिक्षाशास्त्रियोंको समझाना था और दूसरी तरफ़ प्रयोग करना था । हम उसके लिये प्रवीण माने गये । लेकिन कछुआ धीरे-धीरे चलता है । और यह तो उस सबकी कहानीवाला कछुआ भी नहीं था, जो मंद गतिसे ही सही, बराबर चलता ही जाता था । इसने तो खरगोशकी तेजी न होते हुए भी बीच-बीचमें नींद ले डाली । नतीजा यह हुआ कि कांग्रेसकी सरकार गअी और बादमें नअी तालीमके प्रयोग छूट गये । अब उसका भार हम पर है । हमने सोचा कि भारतवर्ष

विशाल है, उसकी समस्या जब हल होनी होगी, हो जायगी। हम विश्वरूप-दर्शन छोड़कर अक-दो पाठशालाओं चलायें। उसके लिये सेवाग्राम और सुरगाँव चुना है। अभी यथेष्ट काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो ये पाठशालाओं हाथ आयी हैं। देखते हैं, आगे क्या होता है। लेकिन सोते-जागते यही कल्पना हांती है कि मुझे ही विशारद बनना पड़ेगा। जब मैं खादी काममें पड़ा, तो कातना, धुनना और बुनना सभी सीखा और मजदूरकी तरह काम करके देखा। उस तरह प्रयोग और अनुपासना करके हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन आरंभ को भी मामूली शिक्षकसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें शिक्षक बनकर प्रयोग करना है। जिस तरह युक्लिड अक त्रिकोणको लेकर उसके तीनों कोणों पर योग साबित करता है और फिर वह परिणाम सभी त्रिकोणोंके लिये लागू हांता है, उसी तरह हमारी अगर अक भी पाठशाला सफल हो गयी, तो वह और सभी पाठशालाओंके लिये अुदाहरण बन जायगी।

हम यह सोच ही रहे थे कि अितनेमें गोसेवा संघ आ गया। उसका भी भार जमनालालजी जैसे राष्ट्रीय व्यक्ति पर पड़ा। उनमें मानसिक ताकत भरी है, लेकिन शरीर बीमार है। मैं भी उसमें आ गया हूँ। दूसरे सभासद भी ज्यादातर राष्ट्रसेवक ही हैं। चन्द लोग और भी हैं, लेकिन अधिकांश पुराने ही लोग हैं।

अस काममें बुद्धि बहुत काम नहीं देगी। आज देखो मैंने क्या किया। मैं बराबर तकली कातता रहा। यह चरखा संघका काम हुआ। गोसेवाका काम बड़ा मुश्किल है। खाली चर्चामें ही लगे रहनेमें मुझे संतोष न हुआ। गोसेवाका प्रत्यक्ष कार्य को भी सृज्ञा नहीं, असलिये चर्चा सुनता रहा और तकली चलाता रहा। मतलब यह है कि हमें गोसेवाके प्रत्यक्ष काम पर जोर देना हांगा।

हम पर बड़ा भारी बोझ आ गया है। असे अुठानेकी भगवान हमें पूरी शक्ति दे यही प्रार्थना है। असमें बुद्धिकी, व्यवहार-कुशलताकी और परिश्रम-शीलताकी आवश्यकता तो होगी ही, लेकिन मुख्य वस्तु चित्तकी शुद्धि और चरित्रकी पवित्रता है। वैसे तो अिन बातोंकी ज़रूरत सभी अच्छे कामोंमें होती है। लेकिन गोसेवाकी नाव तो खास तौर पर निरंतर चित्तशुद्धिसे ही पार लगेगी।

अुत्तम बुद्धि यह है कि किसी कामको अपनी ओरसे आरम्भ न किया जाय । द्वितीय बुद्धि यह है कि शुरू हुअे कामको पूरा करके ही छोड़ा जाय, फिर भले ही अुसमें शरीर चला जाय । लेकिन हम किसी कामको अधव्रीचमें न छोड़ें

गोरक्षा पहिले भी होती थी । अुसमें धार्मिक भाव मुख्य था । अब हमें अुसमें आर्थिक दृष्टिको भी अुतना ही महत्त्व देना होगा । गायको बचाना बड़ी भारी समस्या है । कल्लसे बचाना मेरे खयालसे आसान है । लेकिन कल्लका कारण हटाना और गायको सब तरहसे समर्थ बनाना बड़ा मुश्किल है । दूसरे कामोंकी अपेक्षा अिस काममें सब लोगोंकी मदद ज्यादा चाहिये । और विशेषज्ञोंकी सहायताकी तो खास तौरपर जरूरत है । बहस, प्रस्ताव, विचार और लेख सभी अुपयोगी हैं, और सभीसे कामको थोड़ी बहुत गति मिलती है । लेकिन अिससे मुझे संतोष नहीं हो सकता । यह असली चीज़ नहीं है । असली चीज़ तो प्रत्यक्ष कार्य है । मैंने जब लगातार आठ घंटे चरखा चलाया, तब मुझे अुसका रहस्य मालूम हुआ, और प्रगतिका अुपाय भी सूझा । गोसेवाके काममें भी अिसी तरह गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी होगी । पुराने धर्मग्रंथोंमें गोरक्षा ही शब्द आता है । लेकिन हमने जान-बुझकर गोसेवा शब्द चुना है, क्योंकि हममें रक्षाकी ताकत नहीं । हम तो सेवा ही कर सकते हैं । कालिदासने रघुवंशमें राजा दिलीपको नन्दिनी गायकी जिस तरह सेवा करते हुअे दिखाया है, वही हमारा आदर्श होना चाहिये । तभी हमें नअी-नअी बातें सूझेंगी । अभी तो हमें मामूली बातोंका भी जवाब देते नहीं बनता । अिसके लिअे जो विशेषज्ञ महाशय आये हैं, अुनकी मददके बिना हमारा काम नहीं चलेगा । लेकिन अेक बात पर आश्चर्य होता है । अभी-अभी सरदार दातारसिंहजीने हम लोगोंका आभार माना है । यह अुलटी बात कैसे ? जो लोग कष्ट अुठाकर यहाँ आये हैं और हमें ज्ञान दिया है, अुनका अुपकार हमें मानना चाहिये । हम सब मामूली लोग भी प्रत्यक्ष काम करेंगे, तो थोड़े बहुत विशेषज्ञ बन ही जायेंगे । मुख्य बात यह है कि जो काम हमने हाथमें ले लिया है, अुसे सब तरहसे पूरा कर्ना होगा ।

गोसेवा

परिशिष्ट

?

पशु-सुधार

[कुछ समय पहले गांधीजीने गोसेवाके विषयको 'रचनात्मक कार्यक्रम' में जोड़नेके बारेमें यह लिखा था । — जी० देसाजी]

गांधीजी द्वारा श्री जीवणजी देसाजीको लिखे अेक पत्रका हिस्सा :
सोदपुर,

१६-१-४६

“ . . . आपका कहना ठीक है । गोसेवाके विषयको भी रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल करना चाहिये । मैं अिसे पशु-सुधार कहूँगा । मेरे विचारसे अिसे छोड़ना नहीं चाहिये था । अगला संस्करण जब छपेगा, तब हम अुसके बारेमें देखेंगे । ”

गोसेवा संघका विधान

मेमोरैण्डम ऑफ असेसिअेशन

भूमिका

हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है। यहाँ खेतीके लिये गोवंशका उपयोग अनिवार्य है। जिसलिये गोवंशकी अन्नति और वृद्धि वांछनीय है। पर उसका हास होता जा रहा है। गायें दूध कम देती हैं। ब्रैल कमजोर हो रहे हैं।

हिन्दू गोरक्षाको अपने धर्मका विशेष अंग मानते हैं। पर जिसका गलत अर्थ चल पड़ा है। असलमें गायकी रक्षाके लिये मनुष्य-द्रोह करना कदापि धर्म नहीं हो सकता, और न उससे या जोर जबरदस्ती करके गायकी रक्षा ही हो सकती है। वह तो जैसे लोगोंसे झगड़नेके बदले, जो गोवधको बुरा नहीं समझते हैं, उन्हें प्रेमभावसे समझा-बुझाकर गायकी नसलको सुधारने, गोवंशको अधिक उपयोगी बनाने और गोशास्त्रके ज्ञानकी वृद्धि और प्रचार करनेसे ही हां सकती है।

हम गाय और भैंस दोनोंको एक साथ नहीं बचा सकते। दोनोंको बचाने जायेंगे, तो दोनोंको खो बैठेंगे। गायकी रक्षा करनी हो, तो भैंसके मुक्काबलेमें उसे प्रधानता देनी ही होगी।

अिन बातोंको ध्यानमें रखकर हम नीचे दस्तखत करनेवाले व्यक्ति "गोसेवा संघ" नामकी संस्था स्थापित करते हैं। उसका विधान जिस प्रकार है :—

विधान

१. नाम — जिस संस्थाका नाम गोसेवा संघ होगा।
२. दफ्तर — संघका मुख्य दफ्तर गापुरी, वर्धामें रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर संचालक मण्डल स्थान-परिवर्तन कर सकेगा।
३. उद्देश्य — हिन्दुस्तानमें गोवंशकी सर्वांगीण अन्नति करना।

४. कार्य — इस अद्देश्यकी पूर्तिके लिये यह जरूरी है कि वर्तमान भारतीय समाजका शास्त्रीय और व्यापक गोपालनकी आवश्यकता महसूस करायी जाय, गोसेवा सम्बन्धी प्रचलित अवैज्ञानिक धारणा दूर की जाय, गोशास्त्रका ज्ञान बढ़ाया जाय और गायकी नसल सुधारी जाय। इसके लिये नीचे लिखे काम किये जायेंगे:—

- (१) व्यक्तिगत व सामूहिक गोपालन को प्रोत्साहन देना।
- (२) अच्छी नसलके साँड़ तैयार करना और उन्हें गोपालकोंको अनुकी गायोंके लिये देना।
- (३) बधिया (खस्ती) करनेकी मौजूदा निर्दय प्रथाको रोकना और उसकी जगह कम-से-कम वेदनावाली पद्धति जारी करना।
- (४) साँड़ोंके लिये सिर्फ योग्य बछड़ोंको ही रखनेकी प्रवृत्ति बढ़ाना।
- (५) गोचर-भूमि और चारेके लिये उपयुक्त खेती बढ़ाना।
- (६) जहाँ आवश्यकता हो, मौजूदा गोशालाओं व पिंजरापोलोंमें सुधार करवाना और संघके अद्देश्यानुसार नयी गोशालाओं खुलवाना।
- (७) गायके घी-दूध और उनसे बने पदार्थोंके प्रति रुचि बढ़ाना और भैंस आदिके घी-दूध व उनका बनी चीजोंके प्रति रुचि घटाना।
- (८) गोवंशके साथ होनेवाले निर्दय व्यवहार, जैसे आरी, फूँका, अधिक बोझ लादना, आदिको रूकवाना और उसके लिये आवश्यकतानुसार कानूनकी सहायता लेना।

(९) गायोंके नसल-सुधार, खुराक, चारा-पानी तथा चिकित्सा आदिके विषयमें खोज और प्रयोग करना व उनके परिणामोंका प्रचार करना।

(१०) मरे गाय-बैलोंके चमड़े, हड्डी और मांस वचैराकी खाद व अपयोगी चीजें बनानेका प्रचार करना और इस बारेमें घृणाकी जो गलत भावना फैली हुआ है, उसे मिटाना।

(११) गोपालकोंको उचित शिक्षा व आवश्यक प्रोत्साहन देना।

(१२) गो-सेवक तैयार करना।

(१३) गोसेवा सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना।

(१४) आवश्यक धन-संग्रह करना।

(१५) अन्य उचित और आवश्यक कार्य करना।

हस्ताक्षर

१. जमनालाल रामधनदास बजाज
२. माणिकलाल अमोलकराय महेता
३. नरहरि द्वारकादास परीख
४. राधाकृष्ण माधवजी बजाज
५. रिषभदास प्रतापमल राँका
६. गोपाल राजाराम वालुंजकर
७. शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी
८. वेलजी लखमशी नप्पू
९. स्वामी आनंद

नियम

१. साधारण सदस्य : कोआी भी व्यक्ति (स्त्री या पुरुष)

(क) जिसकी उम्र अठारह सालसे कम न हो;

(ख) जिसे संघके अद्देश्य और कार्य मंजूर हों;

(ग) जिसने सिर्फ़ गायका ही दूध, दही, घी और अुनकी बनी चीज़ें अिस्तेमाल करनेका नियम लिया हां — चिकित्सा या दूसरी मजबूरियोंमें और अुन पदार्थोंके अिस्तेमालमें जिनमें नाम मात्रका दूध, दही, घी अित्यादि लगता है, अिस नियमका बन्धन नहीं रहेगा;

(घ) जो कल्ल किये हुअे गाय-बैलके चमड़ेको काममें न लाता हो;

(ङ) जो हर साल अेक रुपया या अपना काता हुआ दो हजार गज़ सूत गोसेवा संघको दे; और

(च) जिसे संचालक-मण्डल मंजूर करे, संघका साधारण सदस्य होगा ।

२. संचालन : (क) संघका काम चलानेके लिअे कमसे कम नौ और ज़्यादासे ज़्यादा पन्द्रह सदस्योंका अेक संचालक-मण्डल होगा ।

(ख) संचालक-मण्डलके हर सदस्यके लिअे संघका साधारण सदस्य बनना अनिवार्य होगा ।

(ग) संचालक-मण्डलमें छः तक आजीवन सदस्य, तीन आजीवन ट्रस्टी और छः तक निर्वाचित सदस्य होंगे ।

(घ) संचालक-मण्डलमें हर हालतमें दो निर्वाचित व दो आजीवन सदस्योंका रहना जरूरी होगा ।

(ङ) निर्वाचित सदस्योंमें दो हस्साल अपने नियुक्ति-क्रमसे निवृत्त होंगे । उनका जगह दो नये सदस्य संघके साधारण सदस्यों द्वारा वार्षिक जलसेमें चुने जायेंगे । निवृत्त हुआ सदस्य फिरसे चुने जा सकेंगे । शुरूमें निवृत्ति-क्रम आपसमें चर्चा करके या चिठियाँ डालकर तय किया जावेगा ।

कोरम : (च) संघकी साधारण बैठकका कोरम पन्द्रह और संचालक-मण्डलका पाँच होगा ।

पदाधिकारी : (छ) संचालक-मण्डलके सात तक पदाधिकारी होंगे — अध्यक्ष, दो अपाध्यक्ष, मन्त्री, दो सहायक-मन्त्री और कोषाध्यक्ष । उन्हें हर तीन सालके बाद संचालक-मण्डलके सदस्य अपनेमेंसे चुनेंगे । ये ही संघके पदाधिकारी समझे जायेंगे ।

प्रथम मण्डल : (ज) संचालक-मण्डलके प्रथम पदाधिकारी व सदस्य ये होंगे :—

१. श्री० जमनालालजी रामधनदास बजाज	ट्रस्टी व अध्यक्ष
२. „ माणिकलाल अमोलकराय महेता	ट्रस्टी
३. „ विनोबाजी भावे	आजीवन सदस्य
४. „ नरहरि द्वारकादास परीख	„ „
५. „ स्वामी आनन्द	„ „
६. „ गोपाल राजाराम वालुंजकर	„ „
७. „ शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी	„ „
८. „ वेलजी लखमशी नप्पू	„ „
९. „ अभयदेवजी	निर्वाचित सदस्य
१०. „ राधाकृष्ण माधवजी बजाज	निर्वाचित सदस्य व मंत्री
११. „ रिषभदास प्रतापमल राँका	निर्वाचित सदस्य व सहायक-मंत्री

३. **ट्रस्टी :** संघकी सम्पत्ति ट्रस्टियोंके नाम पर रहेगी और मंडलके निर्णय करने पर उसकी स्वत्व निवृत्ति (ट्रान्सफर ऑफ अन्ट्रेस्ट) ट्रस्टियोंके हस्ताक्षर पर हो सकेगी । ये ट्रस्टी संचालक-मण्डलके नियंत्रणमें संघकी जायदादकी व्यवस्था करेंगे ।

४. **स्थान-पूर्ति** : संचालक-मंडलके आजीवन सदस्यों व ट्रस्टियोंकी कोअी जगह खाली होगी, तो उसे मंडलके बाकी सदस्य संघके साधारण सदस्योंमेंसे पूरी करेंगे। किसी निर्वाचित सदस्यका स्थान उसकी अवधिके भीतर किसी कारणसे खाली हो जाय, तो शेष अवधिके लिअे उसे भरनेका अधिकार संचालक-मंडलको होगा। लेकिन किसी स्थानकी पूर्ति समय पर न हो सकी, तो उस बिना पर संचालक-मंडल या संघकी कोअी कार्यवाअी नाजायज नहीं होगी।

५. **अलददगी** : संचालक-मंडलके किसी भी सदस्य या ट्रस्टीको मंडलके बाकी सदस्य अपनी कुल संख्याके तीन-चौथाअी बहुमतसे, बिना कारण बताये, अलग कर सकेंगे। संचालक-मंडलको यह भी अधिकार होगा कि अपने तीन-चौथाअी बहुमतसे संघके किसी साधारण सदस्यको, बिना कारण बताये, अलग कर दे।

६. **निर्णय** : संघ और मंडलके निर्णय आम तौर पर बहुमतसे होंगे।

७. **परिवर्तन** : नियमोंमें संचालक-मंडल कुल सदस्योंके दो-तिहाअी बहुमतसे परिवर्तन कर सकेगा। लेकिन यह तब्दीली करनेके लिअे मंडलकी अेक विशेष बैठक बुलाना जरूरी होगा और प्रस्तावित परिवर्तनकी अेक नकल मंडलके हर सदस्यके पास पहलेसे भेज दी जायगी। अिसमें मत प्रॉक्सीसे भी दिया जा सकेगा।

८. **बैठकें** : मंडल या संघकी बैठकें अध्यक्षकी अनुमतिसे मंत्री जब जरूरत होगी, बुला सकेगा। हर बैठककी सूचना कम-से-कम दस रोज पहले दफ्तरसे सदस्योंके स्थायी पतों पर मामूली डाक द्वारा भेज दी जायगी। विशेष अवसरों पर अिस नियममें अपवाद करनेका अध्यक्षको अधिकार होगा।

९. **शाखाअें** : जब और जहाँ संघकी शाखाअें खोलने या अपसमितियाँ बनानेकी जरूरत मालूम होगी, तब और वहाँ उन्हें संचालक-मंडल कायम करेगा। उनका कामकाज संचालक-मंडलकी देखरेखमें चलेगा।

१०. **अदालती काम** : संघका अदालती काम-काज संचालक-मंडलके मंत्रीके नामसे हुआ करेगा। परन्तु विशेष अवसरोंपर संचालक-मंडल जहाँ जिसको यह अधिकार देगा, वहाँ उसके नामसे ये काम होंगे।

११. अध्यक्षकी रायमें किसी खास विषयका निर्णय करना ज़रूरी हो, तो उसपर सदस्योंकी राय पत्र द्वारा मँगायी जा सकेगी । सब सदस्योंकी राय एक हो जायगी, तो वह प्रस्ताव पास हो गया समझा जायगा व उसे विवरण-बहीमें दर्ज कर लिया जावेगा । लेकिन सबकी राय एक न हो और बहुमत अध्यक्षके अनुकूल हो, तो अध्यक्षको अधिकार होगा कि बहुमतके अनुमार काम करे या उसे स्थगित रखे । मंडलकी अगली बैठकमें उसे अपने निर्णयकी सूचना दे देनी होगी ।

१२. योग्य समय पर नया चुनाव न हुआ, तो नया चुनाव होने तक चालू सदस्य और पदाधिकारी काम करते रहेंगे ।

१३. संघके कार्य-संचालनके लिअे अैसे अपनियम बनानेका संचालक-मंडलको अधिकार होगा, जो संघके अुद्देश्य व नीतिके विरोधी न हों ।

१४. संघकी जो स्थावर और जंगम सम्पत्ति होगी, उसका मालिक संचालक-मंडल होगा । परन्तु उसपर संघके किसी सदस्यका व्यक्तिगत हक़ न होगा । अगर किसी कारणवश संघका काम बन्द हो जाय या बन्द करना पड़े, तो संचालक-मंडलको अधिकार होगा कि संघकी बची हुई सम्पत्तिको गोसेवाके काममें खुद लगावे या किसी संस्था या किसी योग्य व्यक्तिको गोसेवाके कामके लिअे सौंप दे ।

१५. यह संस्था केवल पारमार्थिक रहेगी और संस्थाको कुछ भी लाभ होगा, तो वह संस्थाके अुद्देश्यकी पूर्तिमें ही खर्च किया जावेगा ।

गोसेवा संघका रजिस्ट्रेशन

सोसायिटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८६० की धारा २१ के अनुसार न० ३२ पर ता० ९-१-१४२ को गोसेवा संघ रजिस्टर्ड हो गया है ।

अ० भा० गोरक्षा मंडलका विधान

(२१वें पृष्ठ पर बताया हुआ विधान नीचे लिखे अनुसार है :—)

अुद्देश्य

चूँकि गोरक्षा हिन्दू जातिका धर्म होते हुए भी हिन्दू लोग गोरक्षा धर्मके पालनमें शिथिल हो गये हैं, और चूँकि हिन्दुस्तानमें गांधन और अिसी तरह अुसकी सन्तान कमजोर होती जाती है और गोवध बढ़ता जाता है, अिसलिअे गोरक्षा धर्मके यथायोग्य पालनकी खातिर अिस अखिल भारतवर्षीय गोरक्षा मण्डलकी स्थापना की जाती है ।

अिस मण्डलका अुद्देश्य सब तरहके धार्मिक अुपायोंसे गोरक्षा करना है ।

गोरक्षाका अर्थ गायको और अिसी तरह अुसके वंशको निर्दयतासे और अिसी तरह वधसे बचना है । जिन क्रीमोंमें गोवध अधर्म नहीं माना जाता या गोवध जरूरी माना जाता है, अुनपर किसी भी तरहकी ज़बरदस्ती करना अिस मण्डलकी नीतिके खिलाफ़ गिना जायगा ।

साधन

नीचे लिखे साधनोंके ज़रिये यह मण्डल अपना अुद्देश्य पूरा करनेकी कोशिश करेगा :—

१. गाय, बैल वगैरा पर जो कोअी निर्दयता करते हों, अुन्हें प्रेम भावसे समझाना और अुसके लिअे लेख लिखना, प्रचारक भेजना, भाषण देना वगैरा ।

२. जिनके यहाँ गाय-बैल बीमार पड़ें या अशक्त हो जायँ और अुनके पालनके लिअे मालिकके पास साधन न हो, वहाँ वैसे लोगोंके पाससे जानवर ले लेना ।

३. चालू पिंजरापोलों और गोशालाओंका निरीक्षण करना, अुनकी सुव्यवस्थाका बन्दोबस्त करनेमें व्यवस्थापकोंको मदद देना और नये पिंजरा-पोल और गोशालाअें कायम करना ।

४. गोशालाओं, पिंजरापोलों या दूसरे साधनों द्वारा नमूनेदार ढोर पैदा करना और बढ़िया गाये रखकर सस्ते दूधका फैलाव करना ।

५. मरे हुए जानवरोंके चमड़े वगैरके लिये चमारखाने क्रायम करना और अिनके जरिये आजकल जो दुधले जानवर बाहर भेज दिये जाते हैं उनकी निकासी रोकना ।

६. चारित्र्यवान गोसेवकोंको छात्रवृत्तियाँ देकर गोसेवाके कामकी तालीम दिलाकर तैयार करना ।

७. गोचर वगैरका आजकल जो नाश होता जा रहा है, उसके कारणोंकी खोज करना और उसके हानि-लाभ सम्बन्धी खोज करना ।

८. बैलको खस्सी करनेकी क्रियामें निर्दयता है, अिसलिये यह जाँच करना कि खस्सी करनेकी ज़रूरत है या नहीं । और खस्सी करना ज़रूरी और अपयोगी मालूम पड़े, तो अिसकी खोज करना कि अिस क्रियाके करनेका कोअी निर्दोष तरीक़ा है या नहीं और ज़रूरी मालूम दे, तो अुस क्रियामें सुधार करनेके अुपायोंकी योजना करना ।

९. मण्डलके कामोंके लिये रुपया अिकट्टा करना ।

१०. और गोरक्षाके लिये जो कोअी दूसरे साधन आवश्यक या अुचित मालूम हों वे करना ।

सदस्य

अठारह वर्षसे अधिक अुम्रके जो कोअी स्त्री-पुरुष अिस मण्डलका अुद्देश्य स्वीकार करें और

(१) सालाना पाँच रुपया चन्दा दें, या (२) जो हर माह अितना वक्त चरखा चलानेमें दें कि जिससे २००० गज़ सूत हर महीने अिस मण्डलको भेज सकें, या (३) जो अिस मण्डलके लिये मण्डलका मुक़रर किया हुआ रोज़ाना अेक घंटा काम कर दें, वे अिस मण्डलके सदस्य हो सकेंगे । जो सदस्य २००० गज़ सूत कात कर देनेका ज़िम्मा लेंगे, उन्हें मण्डलकी तरफ़से रूअी मुहंया की जायगी ।

व्यवस्था

मण्डलके सदस्य जिसे बहुमतसे चुनेंगे, वही अिस मण्डलका अध्यक्ष होगा। अध्यक्षका चुनाव हर साल होगा। अिस मण्डलके मंत्री और खजानचीका चुनाव अध्यक्ष करेगा।

सदस्योंमेंसे पाँच आदमियोंकी एक कार्यकारिणी समिति रहेगी। मण्डलके सदस्योंकी साधारण बैठक कमसे कम हर साल एक बार बुलायी जायगी और अिसकी ज़िम्मेदारी अध्यक्ष पर रहेगी। खजानची मण्डलके रूपये पैसके हिसाब-किताबके लिये ज़िम्मेदार रहेगा। एक हजार रुपयेसे ष्यादा रकम खजानचीके पसन्द किये हुअे बैंकमें रखी जायगी।

२२-३-२५

४

गोसेवा संघ

[गोसेवा संघकी बैठक मभी महीनेकी २८ तारीखको बुधोग-मन्दिरमें हुअी थी। अुममें नीचे लिखे अनुमार विधान मंजूर किया गया था। यह तो बांछनीय है कि अिस सेवक संघमें बहुत लोग भरती हों। परन्तु अिसके साथ ही यह चेतावनी देना भी जरूरी है कि पैसे, सून् या चमडेका चन्दा देकर ही सेवक नहीं बन सकते। सेवकके जो कर्तव्य बताये गये हैं, अुनमेंसे कुछ लाजिमी हैं और कुछ जरूरी होते हुअे भी कोशिश करनेभर को रखे गये हैं। अुन कर्तव्योंमेंसे लाजिमीका जो पालन करे और कोशिश पुरतोंके बारेमें कोशिश करता रहे, वही सेवकके तौर पर अपना नाम लिखा सकता है। जिसे गोसेवाकी लगन लगी होगी, अुसके लिये अिन कर्तव्योंका पालन करना मुश्किल नहीं है। जो अभी लाजिमी कर्तव्योंका पालन करनेमें असमर्थ हों, मगर संघके साथ निकट सम्बन्ध रखनेकी तोत्र अिच्छा रखते हों, वे क्या करें? यह प्रश्न संघकी बैठकमें आया था। अुसके सिलमिलेमें सहायक बर्ग बढ़ाया गया है। मगर जो सहायक भी न बन सकें, वे दान तो पहलेकी तरह अब भी भेज सकते हैं और मुझे आशा है कि वे भेजते रहेंगे

— मो० क० गांधी]

सन १९२४ के दिसम्बर महीनेकी अट्ठासीसवीं तारीखको बेलगाँवमें गोरक्षा परिषद् हुअी थी। अुस परिषद्ने 'अखिल भारत गोरक्षा मण्डल' के

नामसे अक स्थायी मण्डल कायम करनेका प्रस्ताव किया था और उसके लिअे नियम वगैरा बनानेके वास्ते अक कमेटी भी बनायी थी । वह कमेटी १९२५ के जनवरी महीनेकी २६ वीं और २८ वीं तारीखको दिल्लीमें बैठी थी । उसका बनाया हुआ विधान कुछ सुधारके साथ १९२५ के अप्रैल मासकी २८ वीं तारीखको बम्बईके माधवबागमें हुआी सार्वजनिक सभामें पास हुआ था । चूँकि अिस अखिल भारत गोरक्षा मण्डलका जितना चाहिये अुतना प्रभाव भारतवर्षमें लोगों पर नहीं पड़ा, अिसलिअे उसके सदस्योंने १९२८ के जुलायी महीनेकी २५ वीं तारीखको साब्रमती आश्रममें अिकट्टे होकर मण्डलका विसर्जन किया और नीचे लिखा प्रस्ताव किया :—

“ अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने खुद जितना व्यापक रूप धारण किया था, अुस हिसाबसे वह अपने प्रति सारे देशका ध्यान और भाव खींच नहीं सका । अपने अुद्देशोंके धीमे प्रचार और खास कर मण्डलके अुद्देशके अनुसार साब्रमती आश्रममें चलनेवाले दुग्धालय और चर्मालयको मदद देनेके सिवाय मण्डलका काम आगे नहीं बढ़ा । दान और फ्रीस भी खास तौर पर अूपर बताये हुअे प्रयोगोंमें दिलचस्पी रखनेवाले मित्रोंके पाससे ही आये हैं । यह भी कहा जा सकता है कि जितना सोचा गया था, अुसके हिसाबसे गोशालाओं और पिंजरापोल मण्डलमें करीब-करीब मिले ही नहीं । अिसलिअे मण्डलके वर्तमान सदस्य अिस मण्डलको तोड़ते हैं । मण्डलकी हस्ती किसी भी तरह कायम न रख कर ‘गोसेवा संघ’ नाम* धारण किया जाता है और अिस संघके नीचे लिखे स्थायी

* यह नाम किस तरह पड़ा, अिसका खयाल गांधीजीने २९-७-२८ के ‘नवजीवन’ में प्रकाशित अपने लेखमें अिस तरह दिया था :

‘ अखिल भारत गोरक्षा मण्डल भंग होकर बीसेक आदमियोंका गोसेवा संघ बना । मूल मर्मोंमें नया बताया हुआ नाम गोरक्षा मण्डल था । अुसके बदले जमनालालजीकी तेज और वस्तुस्थितिको पहचाननेवाली बुद्धिने गोसेवा संघ नाम सुझाया और अुपस्थित सदस्योंको वह अच्छा लगा । बुद्धि, बल, और संख्यामें छोटीसा समुदाय गोरक्षाका काम कैसे कर सकता है ? अिससे तो सेवाका नम्र धर्मगालन करनेको कोशिश ही हो सकती है । अिसलिअे गोरक्षा मण्डलके बदले गोसेवा संघका नाम अिस छोटीसी मण्डलीके लिअे ज्यादा ठीक था । ’

सदस्य मुकर्रर किये जाते हैं । (सदस्योंके नाम व्यवस्था-विभागमें दिये गये हैं ।)

“अस संघको मण्डलका काम-काज, व्यवस्था और रुपया-पैसा तथा माल-मिल्कियतका कब्जा हमेशाके लिये सौंपा जाता है । रुपया खर्च करनेमें, अुक्त प्रयोग चलानेमें, अपनी तादाद बढ़ानेमें, किसी सदस्यको बहुमतसे अलग करनेमें, अन्य प्रकारसे मण्डलके अुद्देश पूरे करनेमें, संघकी व्यवस्थाके लिये नियमावलि और विधान बनानेमें और समयानुसार अुसमें फेरबदल करनेमें अस संघको पूरे अधिकार होंगे ।”

अुद्देश और साधन

अिस प्रस्तावकी रूसे गोसेवा संघकी समितिने नीचे लिखे अनुसार नियम बनाये । गोसेवा संघका अुद्देश और अुसे सफल करनेके साधन वही रहेंगे, जो पिछले गोरक्षा मण्डलके थे । (वे अुद्देश और साधन पिछले परिशिष्टमें दिये गये हैं । अुन्हें देखिये ।)

सेवक बननेकी शर्त

जो स्त्री या पुरुष अठारह सालसे अूपरकी अुम्रवाला हो और संघके अुद्देशको मंजूर करे और

१. सालाना पाँच रुपया चन्दा दे, या

२. हर साल १२००० गज्ज अेकसा, बलदार अपना काता हुआ सूत संघको भेजे, या

३. हर वर्ष संघको कमाये अुअे या वषैर कमाये अुअे मुर्दा गाय-बैलके दो चमड़े भेजे, वह संघका सेवक गिना जायगा ।

अेक मुस्त ५०० रुपये देनेवाले सज्जन संघके आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

सेवकोंके कर्तव्य

यह संघ सेवकोंका समुदाय है, अिसलिये अुनके अधिकारोंकी कल्पना नहीं की गयी या यों कहिये कि सेवा ही अुनका अधिकार है । अिसलिये अुनके नीचे लिखे कर्तव्य होंगे:

१. जब-जब दूध और दूधकी बनी चीजें काममें लेनेका मौका आवे, तब जहाँ तक हो सके अुनमें गायका दूध ही काममें लिया जाय ।

२. जहाँ-जहाँ अग्ने शरीरके लिये चमड़ेकी चीज़ें अिस्तेमाल करनी पड़ें, वहाँ कुदरती मौतसे मरे हुए ढोरका चमड़ा ही काममें लिया जाय और कत्ल किये गये गाय-बैलका चमड़ा अिस्तेमाल न किया जाय । चमड़ेकी दूसरी चीज़ोंमें भी, जहाँतक हो सके, मरे हुए जानवरका ही चमड़ा काममें लिया जाय ।

३. सेवक दूधके लिये मवेशी रखें तो गाय ही रखें, भैंस कभी न रखें । जहाँ-जहाँ दूधके लिये भैंस पाली जाती हो, वहाँ गाय पालनेका अनुरोध करें और असका महत्त्व समझावें ।

४. जहाँ-जहाँ पिंजरापोल या गोशाला या यही अुद्देश रखनेवाली दूसरी कोअी संस्था हो, वहाँ गोसेवा संघके सिद्धांत समझावें ।

५. जो सेवक दुग्धालय चलाकर नफ़ा कमाते हों, वे जब तक हिन्दुस्तानमें सन्तोषजनक गोपालन न होने लग जाय, तब तक अपने गुज़ारेसे अधिक मुनाफ़ा गोरक्षाके काममें ही लगानेका निश्चय करें ।

६. साधनसम्पन्न लोगोंको दयाधर्मके खातिर ही दुग्धालय-चर्मालयके धंधेमें पढ़नेको समझावें ।

७. चर्मालय और दुग्धालयका अुद्योग करने लायक ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करें और अुस रोज़गारमेंसे जीविका पैदा करके गोसेवामें ही जीवन अर्पण किया जा सके, तो करें ।

सहायक

जो आदमी गोसेवकके कर्तव्योंको मानता हुआ भी अुनके पालन करनेमें असमर्थ हो, मगर शक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश करना चाहता हं और जो दूसरी तरह संघके नियम पालता हो, वह संघका सहायक गिना जायगा ।

व्यवस्था

संघका सारा काम-काज सेवकोंकी नीचे लिखी स्थायी कार्यकारिणी समितिके हाथमें रहेगा :—

मोहनदास करमचंद गांधी (अध्यक्ष)

रेवाशंकर जगजीवन झवेरी (खजानची)

जमनालालजी बजाज

बैजनाथजी केरिया
 मणिलाल वल्लभजी कोठारी
 महावीरप्रसाद पोद्दार
 शिवलाल मूलचंद शाह
 परमेश्वरीप्रसाद गुप्त
 विनोबा भावे
 छगनलाल खुशालचंद गांधी
 छगनलाल नथूभाजी जोशी
 नारणदास खुशालचंद गांधी
 सुरेन्द्रनाथ
 चिमनलाल नरसिंहदास शाह
 पन्नालाल बालाभाजी झवेरी
 यशवंत महादेव पारनेरकर
 दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर
 वालजी गोविन्दजी देसाजी (मंत्री)

रुपया खर्च करनेका, दुग्धालय-चर्मालयके प्रयोग करनेका, अपनी तादाद बढ़ानेका, त्यागपत्र देने, मरने या दूसरी तरहसे किसी सदस्यकी जगह खाली होनेपर उसकी पूर्ति करनेका, किसी सदस्यको अुचित कारणसे बहुमत द्वारा अलग करनेका, और संघकी व्यवस्थाके लिअे नियमावलि और विधान तैयार करने और उसमें समयानुसार फेरबदल करनेका अिस समितिको पूरा अधिकार होगा । जो सेवक न होगा, वह समितिका सदस्य न रह सकता है और न बनाया जा सकता है ।

समितिकी बैठकका कोरम पाँचका होगा ।

असाधारण परिस्थितियोंमें समितिकी बैठक किये बिना या कोरम पूरा न हो, तो भी ज़रूरी कार्रवाअी करनेका अध्यक्षको अधिकार होगा । सिर्फ़ अैसा करनेकी सूचना अध्यक्ष सब सदस्योंको तुरन्त दे देगा ।

बैठक बुलानेमें कठिनाअी हो या ज़रूरत न हो, तो मंत्री कोअी भी प्रस्ताव गस्ती चिड्डीके ज़रिये सब सदस्योंके पास भेजकर उनकी राय

मंगा लेगा, और अगर किसीका विरोध न हुआ, तो वह प्रस्ताव बाकायदा पास हुआ समझा जायगा । अगर पंद्रह दिनमें किसी सदस्यकी तरफसे जवाब न मिले, तो समझा जायगा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है ।

संघका हिसाब-किताब कोई भी आदमी देख सकेगा, हर साल योग्य हिसाब-परीक्षक द्वारा उसकी जांच-पड़ताल होगी और छठे महीने उसे प्रकाशित किया जायगा ।

खज़ानची संघके रुपये-पैसेके हिसाबके लिखे ज़िम्मेदार होगा और एक हज़ारसे ज़्यादा रुपया खज़ानचीकी पसन्दके बैंकमें रखा जायगा ।

वालजी गोविंदजी देसायी

आश्रमकी गोशालाके आँकड़े

[३४ वें पृष्ठ पर मुद्रितसहित सत्याग्रह आश्रमकी गोशालाके माघ महीनेके खर्च और आमदनीके आँकड़े (ख्राककी तफ़्तील और अथका खर्च छोड़कर) ता. ८-५-२७ के 'नवजीवन' मेंसे नीचे दिये जाते हैं । — प्रकाशक]

गायभैरवका नाम	माघ महीनिका दूध सेरोंमें)	रोजाना औसत	ख्राककी कुल क्रोमत	साधारण खर्च	कुल खर्च	दूधकी क्रोमत
सावित्री	३३१	११ =	२०-१०६	१२-९-६	३२-४-०	४१-५-६
गोमती	२६१॥	९	१६-१-६	"	२१-३-०	३२-१०-०
नंदा	१८८	६	१६-१-६	"	२८-३-०	२३-४-०
सरयू	३१३॥	१० =	२०-९-६	"	३३-४-०	३९-३-०
छोटी ताती	२०८	७≡	१६-१-६	"	२९-३-०	२६-८-०
काशी	२८८॥	९ ≡	१६-१-६	"	२९-३-०	३५-९-६
गोदावरी	२८७॥	९ ≡	२२-१३-६	"	३५-७-०	२५-११-०
नर्मदा	२३२॥	८	१६-१-६	"	२९-३-०	२९-१-०
बड़ी ताती	३७८॥	१३-	२०-१०-६	"	३३-४-०	४७-५-६
जमनी	१०६	३ =	१८-१-६	"	३०-१३-०	१३-४-०
साबरमती	२०५	७-	१८-१-६	"	३०-१३-०	२५-१०-६
चंद्रयागा	१५	५	४-१-०	—	४-१-०	१-१४-०
खांडी	—	—	१३-५-६	—	१२-५-६	—
काली भैरव	२९६॥	१०≡	२२-१०-६	१२-९-६	३५-०-०	४१-९-०
कालीकी बेटी (पहली ब्यात)	२७८	९ -	२२-१०-६	"	३५-४-०	३९-१०-०
भूरी भैरव	२३४॥	८-	२२-१०-६	"	३५-४-०	३३-०-०
भूरीकी बेटी (पहली ब्यात)	३८०॥	१३=	२२-१०-६	"	३५-४-०	५३-८-०
बकरियों	२१८॥	७ ०	४-०-०	—	—	१३-१३-६
* १८८-१४-६						५४१-१४-९
+ २५-२-०						—
५२०-०-०						—

* पन्द्रह दुधार बड़े जानवरों और थोड़ी-नी बकरियोंके बीच साधारण खर्चके आँकड़े बहुत बड़े दीखते हैं । मगर जैसे सारे जुटुम्बका भार कमायू आदमी पर पड़ता है, वैसे ही जिस सारी गोशालाके बोरोंका भार जितने दुधार पशु हैं सुर्बों पर फैलाकर ढाला है, बकरियों पर खर्चका हिस्सा खानेकी भूलसे नहीं ढाला गया ।
+ जिस खर्चकी रकम न बिकनेसे जो दूध बचा, उसे बिलोनेमें हानेवाले बाटेकी है ।

सूची

अंग्रेज ३, - और गोमांस ४, - और
गोवध १६
अंधेरी ८
अ० भा० गोरक्षा मंडल १९, ५५, ५६,
१६९, -का विधान १६६
अछूत १०९
अजमलखॉ, हकीम ५
अपंग दोरोंकी रक्षा — हमारा धर्म ५८
अपरिग्रह ४१
अब्दुलबारी मौलाना ५
अमेरिका ७१, १५०
अरब १०४
अरबस्तान १०४
अर्थका विरोधी धर्म अधर्म है ४१
अर्थशास्त्रकी पुकार ९६
अलीभाभी ५
अल्मोड़ा ८९
अविचारपूर्ण पशुहत्याका नतीजा ७५
असली दोष हिन्दुओंका ९२
असहाय गोमाता २३
अस्तेय ४१
अस्पृश्यता पाप है ४८
अहमदाबाद १६
अहिंसा १७, -का अर्थ १२१, -धर्मको
सीख ४८
आजके गोरक्षा मंडल गोभक्षक हैं १२
आदि कर्नाटक ५२, ६७
आबादी बढ़नेका नतीजा ९६
'आरण्यक' १३८
आर्जेन्टाइन १५०
आर्यत्तमाजी और गायत्रीका अर्थ १७

आश्रम - और गाय ८४, - और चमड़ेका
धन्वा ८५, -का बादरी ८३, -का
अुदेश्य ८६, -की गोशालाके आँकड़े
१७४-५, -सत्याग्रह ३४, ७०,
(साबरमती) १६९
आस्ट्रेलिया २३, २६, ६१, ८५, ९२
अिंग्लैण्ड ३
अिम्पीरिअल अिन्स्टिट्यूट ६६
अिस्लाम ५, ४७, ११३, -को बचाना
यानी गायको बचाना ४७
ओश्वरका विशेष गुण १४०
ओसाभी १७
अुडोसा ५१, ८९, १०९
अुपदेशके बजाय सेवा ४१
अुपनिषद् १३८
अुपयोग और सेवाका नित्य सम्बन्ध १४२
अुम्दा सौँद रम्ये जायँ ४०
कटक ४३
कलकत्ता १४, २८, ८९, - 'रिसर्च
टैनरी' ४३
कसाबीखाना २९, -कुरलाका ६९, ७४, १
-पश्चिमके ७९, -बाँदराका ६९, ७८,
-सूरका ७८, -हिन्दुस्तानके ७९
काका माह्व ८०, ८२, ९४
काठियावाड़में गायकी हालत ६८
कानून कब सफल होता है? ६६
कानूनसे पशु नहीं बचेंगे ४४
कारीगरोंको 'कमीन' माननेका फल ४६
कालिदास १०५, १४३, १५६
काश्मीर १११
किसान और मोटर ८१

कुम्भोदर १०६
 कुगन शरीफ १५
 कौंठणमें भैसेका उपयोग ३२
 कूपके औजार ३९
 खस्ती करनेकी प्रथा बहुत पुरानी ५९
 खस्ती करनेमें दोष ५९
 खस्ती करनेमें धर्म और न करनेमें
 अधर्म ६०
 खादी ८७
 खिलाफत ४७, ११२, -की गाय १५,
 -की लड़ाई ८, २५
 गंगा १०६
 गगाधररावजी १३
 गांधीजी ९१, १०१, १५४, १५९. -और
 खिलाफत ८, -और गोबध १३
 गाय और बैल १२४, -की रक्षा अहिंसाका
 तकाजा १२८, -की सेवा ही हमारा
 धर्म १२४, -के साथ हिन्दुओंका
 व्यवहार ७
 गाय और भैसकी तुलना ८४, १४८,
 -की हत्याका कारण ८२, -के बच्चे
 कैसे बच्चे ? ७५
 गाय - का अर्थ ६, -का ही घी-दूध
 क्यों १४५, -का घी-मक्खन भैससे
 बेहतर ९२, -का दूध पवित्र क्यों
 १५१, -का दूध भैससे ज्यादा
 गुणकारी ३३, -की अपेक्षाका
 नतीजा ९२, -की नसल कैसे
 सुधरे ७१, -की महिमा ८७, -की
 रक्षाका अर्थ २४, -की रक्षा कैसे की
 जाय ६, ११८, -की रक्षामें सबकी
 रक्षा ९५, -की हालत ६१, -के

दूधके गुण ३१, -के प्रति हमारा
 दुर्लक्ष १३१, -के सुधारका नतीजा
 १३२, -कैसे निम्न ? ७०, -को
 ज्यादा उपयोगी कैसे बनावें ६९,
 -को ज्यादा उपयोगी बनाया जाय
 १२५, को बचानेका धर्म क्यों ? ४८,
 -खेतीका आधार स्तंभ ६, -ज्यादा
 उपयोगी ९२, -दयाधर्मकी मूर्तिमंत
 कविता ६, -फायदेमन्द कब ? ९३,
 -बनाम भैस ३२, -मरी तो हमारी
 मन्थना मर जायगी ९४, -महंगी
 पड़ती है ८५, -मृत्युके किनारे ९४

गायत्री ११, १७

गीता ११, १६

गुजरात १४, २८, ८४, १३३, -और
 गोबध १४

गुरु वशिष्ठ १०५ ११०

गोपालन - वैयक्तिक या सामुदायिक ९६,
 -सहायक धथा १३०

गोपुरी १६०

गोवर-मृतका खाद १२६

'गो-ब्राह्मण-प्रतिपाल' ६६

गोमाताकी मेवाका अर्थ १०९

गोमध ११

गोरक्षा ३, -आजकी ६, -अेक प्रचण्ड
 काम ९०, -अेक भगीरथ काम २३,
 -और अहिंसा १६, -और मोक्ष
 १७, -और रियासते ७०, -और
 स्वराज्य ११, -का अर्थ ७, ११,
 ५९, (प्राणोमात्रकी रक्षा) २४, -का
 अर्थशास्त्र २४, -का आरंभ हिन्दुओंसे
 ५०, -का आर्थिक पहलू ८, (महस्व)
 १५६, -का अुत्तम मार्ग १३४,

- का अेक वेहूदा अुपाय १०३.
 - का काम नोरस क्योँ ५२, - का
 पदिचमी आदर्श १०४, - का विशाल
 अर्थ १७, - का सच्च्चा मार्ग ११०,
 - का सही अिलाज ८८, - का मुक्षम
 आध्यात्मिक अर्थ १७ - का स्थूल
 अर्थ १७, - का हिन्दू आदर्श १०४,
 - को आजकी रीति अच्छी नहीं
 १२, - की पूर्ति मुसलमानसे गाय
 छुड़ा लेना नहीं ४, - की शर्त ३०,
 ८६, -की हलचल दयाधर्मका महान्
 प्रयत्न ३१, -के लिअे अंग्रेज या
 मुसलमानको मारना अधर्म २४, -के
 लिअे सर्वस्व होमनेकी जरूरत ११२,
 -के साथ ग्वेता जरूरी ३०,
 -गोशालाका महान् धर्म ५७, -धर्म
 क्योँ ? ३३, -परिमित चीज नहीं १३,
 -मनुष्यके विकास क्रममें अलौकिक
 चीज ६ -मुसलमानोंको प्रेमसे जीत
 कर हो सकेगी ४०, -मूक प्राणियोंकी
 सेवा ८९, -में आर्थिक प्रश्न १७,
 -में दूध व पावंडको स्थान नहीं
 २३, -में मोटर अेक विधन ८१,
 -वैश्यका धर्म ११३, -वैश्यकी
 रीतिसे ही सभव ११३, -से धैर्यकी
 रक्षा ८७, - शुद्ध धनकी विरोधी नहीं
 २७! -सामान्य हिन्दूके लिअे
 हिन्दुत्वका खास लक्षण ११,
 -स्वराज्यके कामसे कठिन २३,
 -हिन्दुओंको करनी है, मुसलमानों
 या ओसाभियोंसे नहीं करानी १३,
 -हिन्दुत्वका मूल तत्त्व ६७, -हिन्दू
 धर्मका आवश्यक कार्य १९, -हिन्दू

धर्मका सबसे बड़ा बाह्य स्वरूप ३,
 -हिन्दूधर्मकी दुनियाको बरिग्लश ६,
 -हिन्दूधर्मकी मुख्य वस्तु ६, -हिन्दू
 मात्रका कर्तव्य ११२
 गोरक्षा मडलियाँ ४, -का कर्तव्य ५०,
 -का काम ४
 'गोरक्षा' शब्द क्योँ नहीं ८३
 गो रक्षिणी संग्रामें चर्मालय जरूरी ४२
 गोवंश -के पालनमें तीन मुश्किले १२८,
 -के हासका कारण ९६
 गोवध -आर्थिक दृष्टिसे असंभव किया
 जाय ६३, (अुसेके अुपाय) ६४,
 -आर्थिक दृष्टिसे आज लाभदायक
 ५३, -और मनुष्य वध अेक ही
 चीज १५, (दोनोंको रोकनेके अुपाय)
 १५, -और मुसलमान ४, -और
 मैसूर राज्य ६५, -कानूनसे रोका
 कब जाय ? ६३, (नहीं रुकगा)
 ५, ६५, -की बुराभी सरकार ही
 दूर कर सकती है ५३, -रोकनेका
 अेक रास्ता ५१, (अुपाय) १३२,
 -हिन्दुओंकी लापरवाहीके कारण
 २७, -हिन्दू-मुस्लिम झगडेका अेक
 कारण ८४
 गो शब्दका लाक्षणिक अर्थ ६६
 गोशालाअें और शास्त्रीय ज्ञान २९
 गोशालाओं - का फर्ज १३२, - की स्थिति
 ९, -में व्यवस्थाका अभाव २८
 गोसंवर्धन - आरंभमें खर्चका काम ७७,
 -के लिअे जरूरी काम ७२
 गोसेवक - का फर्ज ८८, -का धर्म ६१,
 -कैसे हों ९०, -से अपेक्षा ४३,
 -का महादोष ४४

गोसेवा - और जमनालालजी ८९, -का कार्य रचनात्मक है? १५२, -के लिभे सामूहिक प्रयत्न हो १४४, -में असल चीज प्रत्यक्ष कार्य १५६, -में सब प्राणियोंका सेवा ८४, यानी पशुसुधार १५९, - रचनात्मक कार्यक्रमका अंग १५९

गोसेवा परिषद् ९१

'गोसेवा' शब्द क्यों ८३

गोसेवा-शास्त्रका भी अध्ययन करना जरूरी ६१

गोसेवा संघ ८७, ९६, १३९, १५४, १५५, १६७, -का कार्य १६१, -का विधान १६०, (सादा और छोटा हो) ८७, -का विशेष अर्थ १४४, -का संचालक मंडल १६२-३, -की कार्यकारिणी समिति १७१, -के अद्देश्य और साधन १६९, -के सदस्य अेक ही प्रकारके ८७, -के सदस्यको जरूरी शर्तें ८७, ९४, -के सदस्योंका काम १५१, -के सेवक बननेकी शर्तें १७०, -के सेवकोंके कर्तव्य १७०,

गोइत्याके लिभे सिर्फ मुसलमान दोषो नहीं ५०

ग्रामोद्योग ८७, -संघ १५४

घाटकोपर २९, ७४, -का जोबदया खाता ७४, -की गोशाला ३२

घी-दूधमें मिलावट ९२

चंबल १२७

चमारका धंभा जरूरी ४५, -श्रुमसे हिंसा नहीं बढ़ेगी ४५

चमारोंका संरक्षण ४५

चम्पारन १३

चरखा संघ १५५

चर्मालयका धंभा २६

चाबीबासाकी गोशाला ५४

चिकोईजी १३

चौड़े महाराज १९, २०, २५, ९१

चौरीचौरा १६

जमनालालजी ८९, ९१-२, ९४, ९६, १५३, १५५

जर्मन ४३

जर्मनी ३९

जानी, नगीनभाओ १०२-३

'जील' गाय १०१, १०३, -का वर्णन १०२, -परोपकारका मूर्ति १०१

जीवदया -का प्रारम्भ गायसे क्यों १११, -की हद ५८, के बारेमें भ्रम ४६

जोबदया-खाता २९

जुहू ८

जूनागढ़ ७०, ७२

टालमाकी, रा० ब० १३०

ट्रेक्टरसे खेती क्यों नहीं १४९

डेनमार्क ३३, ९२

ढोर और खेती १३०

दक्षिण अफ्रीका २६, ८७, ९३

दयाधर्मी अर्थशास्त्र ३१

'दरिद्रनारायण' १०९

दशहरा ८९

दातारसिंह, सरदार १५६

दादा साहब करन्दीकर १९

दिल्ली १९

दुग्धालय और चर्मालय -चलानेकी आवश्यकता ६०, -दोनोंके लिभे शास्त्रीय ज्ञान जरूरी ३५, -शहर और गाँव दोनोंके लिभे जरूरी ३५

- दूध - का नैतिक दृष्टिसे विचार १३६,
- का लाभ १३२, - कीमती खुराक
१३०, - गोशतसे ज्यादा गुणकारी
१५०, - में मिलावट १३७
- देशवृत्ति ३४
- देशी राज्य और पशुरक्षा ६६
- देसाभी, जीवणजी १५९
- देसाभी, महादेव ५१
- देसाभी, बालजी गोविन्दजी ४४, ५५
- दो खास बातें २५
- द्रौपदी २०
- धर्म - अर्थका नहीं, नफेका विरोधी
८६, - और राजसत्ता २७, - और
व्यवहारका सम्बन्ध २५, - और
व्यवहारमें हमेशा विरोध नहीं
१०, - को सुन्दर कसौटी ८२, - के
महकमेमें व्यवहार कुशलताकी जरूरत
२८, - के नाम पर अधर्म १०, (वहम)
८५, - प्रासंगिक ६०, - वृत्ति ३४
- धार्मिक - मामलोंमें सरकार न पड़े
६३, - रिवाज जमसे नहीं बदल
सकते ११३, - सवाल बहुमतसे
हल नहीं हो सकते ४८
- नबी तालीम १५४
- नगीनदास अमीलकराय २९, ७४-५
- नन्दिनी - गाय १०५, १०८, ११०, १५६
'नन्दिनी वर प्रदान' की कथा १०५
- नरसी मेहता २१
- नरोमान, जी० के० ४७-८
- 'नबजीवन' ४०, ४४, ५५, ५९, ७७,
८२, १०१, १३०
- नसल - अेरशायर १०२, - हरियाना १०२
- नागपुर १४८, - छोटा ५४, - जेल १५३
- नामदेव १४३
- नालबाही ९३, १५४
- नेणशी, जीवराज ५५
- न्यूजौलैण्ड ९२
- पंजाब १०२
- 'पब्लिक सर्विस' १४०
- परम्पराके गोभक्त ९१
- 'परागति' १०१
- पवनार १४३
- पशु - का क्रतल होना ही चाहिये? ७९,
- का दूसरा वर्ग ११६, तीसरा वर्ग
११७, - पालनके अज्ञानका फल ३८,
- पालनके तरीकेमें फेरबदल जरूरी ३८
- पशुरक्षा - अर्थशास्त्र व धर्मशास्त्रका प्रश्न
४४, - मनुष्य रक्षाकी पहली सीढ़ी
६६, - विस्तृत रचनात्मक कामके
बिना असभव ६६
- पशुसुधार - और क्रौमो झगड़े १३२,
- को आवश्यकता १३१
- पशुहत्याकी निर्दय रीत ७९
- पश्चिमके यंत्र कहाँ तक बिस्तेमाल किये
जायें? ३९
- पहलेकी और आजकी गायका भेद ६०
- 'पापयानि' १०१, - की व्याख्या १०१,
- पारसी २१
- पिजरापोल ३ - आदर्श गाय-बैलके स्थान
बनें ३, - आदर्श दुग्धभवन बनें १०,
- का असली काम ९३, - का
अुचित स्थान ३, - का प्रबन्ध ३,
- का प्रश्न कठिन ९३, - का फर्क
१३२, - की व्यवस्था १४, - की
स्थापनाकी जड़में रही भावना ५८,
- के जरूरी काम १३१, - के ढेर
६९, - गोवंशके रक्षक नहीं ३,
- नमूनेकी गोशाला नहीं बाल्क

- धर्मादा खाता ७, -नासिकका ३९,
-से कोओ लाभ नहीं ५५
- पुनर्जन्म ११
- ‘पूअर द्वाअुस’ १२९
- पूना ८०, - कृषि कॉलेज १०२
- पेरिन बहन ९१-२
- पेरिस १५४
- पोरबन्दर ७२
- प्रतिज्ञार्की जरूरत १४५
- प्रागजी मावजी ३९
- फूँकेसे दूध निकालनेकी क्रिया १४, -का
नतीजा २५
- फेरबदल अर्वातकी शर्त ३८
- फ्लेण्डर (मि०) ७८
- झंगलीर ६६, -की गोरक्षा सभा ६७,
-डेरी १०१-३
- बंगाल ५१
- बकरी - गरीबकी गाय ११९
- बम्बयी ८, १६, २०, २९, ५५, ६८,
७४, ८०, ९१, -के गोरक्षक! १०३,
- बम्बयी म्युनिमिपेलिटो ७४, -और पशु-
हत्या ७५, -की पापकी क्रमायी ७८
- ‘बरडीजो’ चिमटा ६५
- बरार १४८
- बर्मा (देखिये ब्रह्मदेश)
- बाजारका घी - जहर है ९२
- बापू १४०, १४७, १५२०
- बारडोली ७५ ७८, -के किसान ७६
- बिहार ५१, ६२
- ‘बीफ्र-टी’ २६
- बेल्गांव १९, १६८, -की गोरक्षा
परिषद् ११-२
- बैल - का उपयोग ११८, -की रक्षाका
प्रश्न ८२, -क्यों न खाया जाय

१४९, - हिन्दुस्तानका कृषि-देवता
१४६

- ब्युनॉस - आयरिस १५०
- ब्रह्मदेश २६, ६१, १३३
- ‘ब्राह्मण’ ६६
- ब्लैचफर्ड ५३
- भक्तका लक्षण १०१
- भगवद् गीता १०१ (देखिये गीता)
- भगवान कृष्ण १०१
- भगवानदाम, बावू १९
- भविष्यवाणी १५०
- भागवत १४
- भारतवर्षका नाश कैसे हुआ? १४
- भावनगर ७०-७२,
- भाषाका दरवारीपन १३८
- भूमिति शास्त्र ६०
- भूलेइवर ९१
- भेस - कहाँ पाली जाय? ३६, -का दूध
गायसे घटिया ३१, का दूध सस्ता
क्यों १२४, -का विस्तार क्यों
नहीं? ३६, -का स्थान ११९, -
की अपेक्षा १४६, -की प्रतिस्पर्धा
बन्द करनेका मार्ग १२४, -की
हस्तीका नतीजा १३१, -के बजाय
गाय ३३, -के स्वराज्यका अर्थ
३७, -को छोड़ो और गायको
जिलाओ ११९, -को पालकर
गायको नहीं बचा सकते ३१,
-गायकी जबरदस्त प्रतिद्वन्द्वी ११९,
-गायकी शत्रु १२५, -पालनेमें
निरा स्वार्थ १४७

मधुसूदनदास ४३

मनु ११३-४

मनुष्य - और उपयोगी प्राणी १२३, - और
निरुपयोगी प्राणी १२२, - और

- पालतृ जानवर ११७, -और हिंस्रप्राणो
१२२, -जातिसे आशा १२१
- मनोहरजी १४६
- मरी गाय - का चमड़ा ९३, -के अंगोंका
अुपयोग १२६
- मरे दोर - और चमार २५, -का अुप-
याग २५, -के विभिन्न अंगोंका
अुपयोग ४०, -ठेकेदारोंकी देनेका
नताजा ४०
- मर्केण्ट्स ऐन्थ्रोपियेशन ७४
- महादेव १०६
- महाभारत ६७, -काल १२७
- महाराजा (मैसूर) ५२
- महारोगी सेवामंडल १४६
- मांस त्याग - अुत्तम दया ७९
- मांसाहार कम करनेका कारण १२८
- माधवबाग (बम्बयी) २२, १६९
- मारवाडी और गोरक्षा २८
- मालवीयजी २०, -और अ० भा०
गोरक्षा मंडल २०
- मुंगेर ५१
- मुंजे (डा०) १९
- मुदी जानवरोंका चमड़ा ४३
- मुदीर मांस २६, -रोगोंका घर १२६
- मुनलमान ४, १७, १०३, -से लडकर
गाय नहीं बच सकती ९२
- 'मृतचर्म' १२७
- मैसूर ६७, -की गोरक्षा समार्ये ६२,
-राज्य ६२, (की हालत) ६६
- मोक्ष १७
- मोटर - और बैल ८०, -की मर्यादा ८३
- मोरवी ७०, ७२
- 'यंग अिण्डिया' ११, ४४
- यांत्रिक खेतीका नतीजा १४९
- युक्लिड १५५
- युरोप ३३, १५०, -में डोरोंका
अुपयोग १३०
- यूनानी १०४
- येकीकेली १४६
- रघुवंश १०५, १४६, १५६
- रचनात्मक काममें अलण्ड दृष्टि १५२,
- कार्यक्रम १५९
- राजकोट ७०
- राजाओंकी टीका ४
- राजा जनक २५, -दिलीप १०५, १०९,
१४६, १५६, -रंतिदेव १२७
- रामायण ६७
- रोजोका निश्चय नैतिक दृष्टिसे ८०
- रोमन ११०
- रुन्दन १५४
- लाला धनपतराय १७-८
- लाला लाजपतराय १९
- लाहौर १७
- 'ली वेग' २६
- 'लोल' विवाह ६९, -अेक घातक
रिवाज ७६, -की प्रथा बन्द होनी
चाहिये ७७
- लीलुआ २८
- लोकशिक्षणका अर्थ १३०
- वर्षा ९०-९२, १३८, १५४, -में
मैसोंका व्यापार १४६
- वाजी १९
- वाषरी ७४
- विनोबा १३८, १५३
- विलेपारला (बम्बयी) ८
- वीरमगौव १६
- वीसावदर ७६

'वृत्तिच्छेद' का अर्थ ११५
 वेजिटेबल घी ९२
 वेद ११-२, २९, १४१, —और गोमेध ११
 वैदिककाल १२७, —में मांसाहार १२७
 वैदिक गाय १४२
 वैश्यकें काम ११४
 व्यवस्थित गोशालाओंके लाभ ५७
 व्यापक अहिंसा १२१
 झाराबबन्दी ४७
 शांताकूज (बम्बडी) ८
 शास्त्रोंमें धर्म व अर्थका मेल ४२
 'शिकार-धर्म' ११६
 शिक्षित व्यक्ति और पशुहत्या ७९
 शिवजी १०७
 शुद्ध दूध पानेका अुपाय १३७
 शौकतअली १५
 श्री केलकर १९
 श्री विष्णु १०९
 संसार किंकर ९६
 सच्चा धर्म १०
 सत्य १७
 सत्याग्रह १६
 सत्याग्रह आश्रम (साबरमती) ३४, ७०, १६९
 'सत्याग्रह आश्रमका इतिहास' ८३
 सनातनी हिन्दू ८, —और गावत्री १७
 समत्व ४२
 साबरमती आश्रम (देखिये सत्याग्रह आश्रम)
 सामुदायिक खेती ९८
 सामुदायिक पशुपालनके लाभ ९८
 सुरभि कामधेनु १०५
 सूअर मारनेकी रीति ७८
 सेवा और अुपयोगके बीच विरोध नहीं १४०
 सेवाग्राम ९२
 'सेवा' शब्दका अर्थ १४४
 सेवाहीन अुपयोग अन्वित

सोदपुर १५९
 स्कॉटलैण्ड १०२
 स्वदेशीकी दृष्टि और मोटों ८२
 रिमथ, विलियम ६६, १०३
 स्वामी श्रद्धानन्द १९
 'हृस्वाचर्म' १२७
 हमारा कर्तव्य ३३
 हमारी मर्यादा १४०
 हमारी और युरोपकी संस्कृतिमें फर्क ९५
 हरिजन सेवक संघ १५४
 हार्लिव्स पाञ्चुर ८९
 हॉलैंड ७१, ७४
 हिंसा-गौरक्षाका अुल्लंघन १७
 'हिन्द स्वराज' १२
 हिन्दुत्वके लक्षण ११
 हिन्दुस्तान २, १९, २३, ६१, १३०, —और
 अंग्रेजोंकी हुकूमत ३७, —और चर्माख्य
 ४५, —और पश्चिमका सुधार ८१,
 —का अर्थशास्त्र कैसा ८३, —का अैव
 ८७, —की गरीबी १४, —में गायके
 प्रश्नका सम्बन्ध धर्म और अर्थके
 साथ ६३, —में गोवंशकी हालत ३,
 ६३, —में घी-दूधका व्यापार ९२,
 —में जीवदयाका विकास १११, —
 में १५०० गोशालायें ५६, —में
 पशुओंकी हालत सबसे खराब ७,
 —में रेलोंका स्थान ८२
 हिन्दू ३, १७, —और गाय २४, —और
 मुस्लिम झगड़के कारण ४९, —का
 ढोंग ८५, —का ढोरोंके साथ बरताव
 ३, —की परीक्षा ७, —कौन ? ४७,
 —गायकी रक्षा कैसे करें ? ४, ८४
 हिन्दू अुपयुक्त मुसलमान राज्यका फर्क ६३
 हिमालय ८९, १०६

